

મારા પરમ પૂજનીય, વંદનીય, જ્ઞાનેશ્વર, વિશ્વેશ્વરજી.
ત્રિભુવણી મહોત્તમા ગુરુદેવ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ
|| હૈં ||

આપે આ લવસાગર તરવાને માટે જે નાવો ઝુકાવ્યું છે,
નાવ આ અખિલ વિશ્વનાં આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિરૂપ ખડગ સામે
થડાયા વિના જગત જંજળરૂપી મોળાં સામે મચ્છાતા યુદ્ધમાં
જય પ્રાપ્ત કરતું કરતું દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, ક્રુવિચાર, ખટપટ અને અશાંતિ
પ વમળમાં ગોથાં બાધા વિના મધ્યસ્થજે સત્સંગરૂપી સાનુકૂળ
ચુના આધારે ત્વરિત ગતિથી સુખમય શાંતિમાં પચાર થાય છે.
નાવનો સર્વ આધાર આપની દીર્ઘકાળની અખંડિત દીક્ષા, આપની
દક્ષતા, આપનું જ્ઞાન, આપનું ચારિત્ર, સકળ સૃષ્ટિના પ્રત્યેક પામર
જવ તરફ દયાલાવ ઉપરજ સ્થિત થયેલ છે.

તેમાં વિશેષે મને લવસાગરમાં ડુબતાને બચાવી, મારો હાથ
કઢી, આપના શાંતિકર નાવમાં બેસાડી, મને આપે જે સાહચર્ય કરી
તથા આપે આપના અખૂટ જ્ઞાનના પાત્રમાંથી જે થોડી ઘણી
દિક્ષા આપી છે, તે ભિક્ષાની પ્રસાદીથી, તથા ધ્યાન માર્ગ ઉપર
ફેરવડન કરાવી, મારા આત્માને સુરક્ષિત બનાવી, લવાતરે દુર્ગ-
માં પડતો બચાવી દેવાની જે કૃપા કરી છે, તે સર્વ ઉપકારનો
દલો હું પામર પ્રાણી આપને કંઈ રીતે વાળી આપી મારા આ-
માને કૃતાર્થ કરું !

તે સર્વ વિચાર મારા મગજને હમેશાં બળભળાવી નાખે
, તેના ચર્ચિત્વિત્ત્વ જલ્લામાં આ “ મારી વિશુદ્ધ ભારતના ” નું
સ્તંભ આપના કર કમળમાં મૂકી હું થોડાક અંશે કૃતાર્થ થવા
શું છું, માટે આપ તેનો સ્વીકાર કરી મને ભાગ્યશાળી બનાવશો.
બી આશા રાખતો આપનો બાળક:—

વિદ્યુ.

સુનિ મણિલાલજીની

ત્રિકાળ વંદના સ્વીકાર્યો.

સ્તવન.

૭૭

શુભ જ્ઞાન રમીલી રૂડી દેશના રે લોલ,
લાખે સ્વામી સોલમ ગણધાર જો;
ખોયો કાળ અનંત લવરાશમાં રે લોલ,
મરણ જોને તું મન વિચાર જો. શુભ ૧

એક ક્ષાયના અથ અવકાશમાં રે લોલ,
તણાં શરીર અસંખ્ય નિગોદ જો;
હવ અનંત કલા જિન વીરજી રે લોલ,
પ્રાણી તિયાં તુજ આદિ વિનોદ જો. શુભ ૨

કોઈ દિન સુરપતિ નરપતિ તું થયો રે લોલ,
પાખો હવ ગય રાજ ઉદાર જો;
કોઈ દીન રાયો એકીલો રાનમા રે લોલ,
હમ ભટક્યો ચેતન નિરાધાર જો. શુભ ૩

તજ નિજ ગુણ ગોડની છાકમાં રે લોલ,
મે તો અમુખ તમે પડછાય જો,
ભલે થન દેવી નિજ રૂપને રે લોલ,
પડ્ય કાલ તણાં થર મોય જો. શુભ ૪

ભટક્યો અટકતિ ભવ આગાનમાં રે લોલ,
પાખો ઉત્તમ નમ્બવ દેવ જો;
મોં પાનિક જો કાળુ આદરે રે લોલ,
ચલ્ય પાનત્યાં રૂઝ એવ જો. શુભ ૫

ગાદી મુનિ સરોવર નીચું રે લોલ,
મેં કિન્નર નિજ ગુણ ગદ જો;
મેં દીન મુનિ આગાનમાં રે લોલ,
૦ જો, કલકાલ કલ નિવૃદ્ધ જો. શુભ ૬

પ્રસ્તાવના

આ પ્રવૃત્તિમય જમાનામાં મનની પવિત્રતા, મનની સ્થિરતા. ધ્યાનાવસ્થા દશા, સમાધિ વગેરે સાચી ચિત્તશાંતિના-પરમસુખ પ્રાપ્તિના ઉપાયો હુમપ્રાય થતા નજર આવે છે. અત્યારના કહેવાતા વિદ્વાનોનું માત્ર એકજ ધ્યેય હોય છે, અને તે એજ કે:-જડ વસ્તુઓમાંથી મેળવાય તેટલું સુખ મેળવી લેવું. પૃથ્વીના પડ ઉપરથી, સમુદ્રને તળીયેથી, પર્વતની ટોચ પરથી, આકાશમાંથી કે પાતાળમાંથી ગમે ત્યાંથી સુખનાં સાધનો શોધવાં, ભોગોપભોગની સામગ્રીઓ સંપ્રાપ્ત કરવી, વરાળ, વિદ્યુત્ આદિ જડ વસ્તુઓને મળુમાં લઈ તેની શક્તિદ્વારા ખૂબ ધાંધલ, ખૂબ દોડધામ અને મોટી ઉથલ પાથલ મચાવવી, એજ અત્યારના મહાપંડિતોનું મંતવ્ય છે. કારણ કે તેમને પોતાના આત્મામાંજ જે અનંત શક્તિનો તથા અનંત સુખોનો મહાસાગર ભર્યો છે તેનું લવલેશ ભાન હોતુંજ નથી, તેમણે આત્માનંદનો કે ખરી સમાધિનો રસ ગ્રાહ્યો નથી તેથીજ આ ચમત્કારિક લાગતી વસ્તુઓમાં મોહાર્થ ખંધન, કલેશ અને કષ્ટો પામે છે, અને પરિણામે ભવબ્રમણ વધારે છે.

આ હાલની પ્રવૃત્તિ કરતાં જે સુખ અતિ ઉત્તમ છે, જે સુખને માટે ચક્રવર્તી રાજાઓએ રાજ્યપાટ છોડી એકાંતવાસ સેવ્યો છે, જે સુખને માટે મોટા મોટા મહાત્મા મહાન્ પ્રયાસ કરે છે, જે સુખને માટે જ્ઞાનીઓ મહાપરિષદ્માં ગર્જના કરી ઉપદેશ આપે છે, અને જે સુખને માટે જપી, તપી, સંયમી ઉદમ કરે છે; તે પરમાનંદ બખંડ સુખ એક ઠેકાણે બેઠાં બેઠાં શાંતિથી પ્રાપ્ત કરી શકે તેવો સત્ય, સીધો, સર્વમાન્ય અને પ્રત્યક્ષ કુળહાતા ઉપાય એક ધ્યાનજ છે. કોઈપણ વસ્તુ ઉપર ચિત્તની એકાગ્રતા-તન્મયતા તેને ધ્યાન કહે છે. આ વિષય

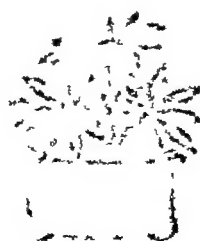
પરતે નેટલું વિશેષ જ્ઞાન દેહાવાગ તેમજ દેહાવાગાં જગત્નું
કેય છે. આ પુસ્તકમાં એજ વિષયની સુબધ છે, તેથી તે કથા-
વવાનો મુખ્યસર અગતે મળ્યો એ અસાદું મદ્ભાગ્ય.

પૂત્યશ્રી જોષાજીજી દવાળીના મુશિખ “ પ્રશ્નોત્તર
મોહનમાળા ” નામના અપૂર્વ ગ્રંથ લખી યત્નસમાજ ઉપર મહાન
ઉપકાર કરનાર, જીતુસૂત્રી અને ઉત્તમ ક્રિયાવાન પૂત્ય શ્રી
મોહનજીજી મદારાજે રાજકોટના શ્રી મળી વિનંતી સ્વીકારી
શાં. ૧૯૮૦ નું ચાતુર્માસ પોતાના શિષ્ય અમુદાય સહિત રાજકોટમાં
કર્ચું. પૂત્ય મદારાજ સહિત આઠે મુનિરાજે અદર્શિશ જ્ઞાન
ધ્યાનમાં, લખના વાંચવામાં, જાણવા જાણવામાં સમયનો સદુપયોગ
કરતા હતા, તેઓ પૈકી અધ્યાત્મસંસક વિદ્વાન મુનિરાજશ્રી
મણિજીજી મદારાજ કે જેમણે આત્માનુભવ પ્રવેશિકા, આત્માનુભવ
પ્રકાશ, પ્રશ્નોત્તર મણિ રત્નમાળા, શુદ્ધાત્મવિચાર આદિ ઉત્તમ પુસ્તકો
ચોક્કસ છે, જેઓ દવાધ્યાય ધ્યાન વગેરેમાં નિમગ્ન રહે છે, અને જેઓ
ખાત્રી અને છાશ સિગય માત્ર વળુ દ્રવ્ય ઉપરજ પોતાનો શરીર નિર્વાદ
દરી રહ્યા છે, (સવારે તુખી રોટલી અને વધારેમાં વધારે ૧૦ રૂપિયાભાર
તુખી દૂધ તથા ખાપડ કે ગાંડીયા બેમાંથી એક રોગ વળુ દ્રવ્ય તથા
સાંજે તુખી રોટલી, છાશ અને ખાપડ અથવા ગાંડીયા બેમાંથી એક
જેમ વળુ દ્રવ્ય) તેમજ આજ્ઞાન વાંચવા ઉપરાંત અપેરે સૂત્રાની
જાનતા છતાંયુ કાવરોને આપતા હતા. આ પ્રસંગે તેમનું જતાયેલું
“ જારી વિશુદ્ધ જાવતા ” ને નામનું પુસ્તક અમારા જ્ઞવામાં
આવ્યું. અને અમારી વિનંતિ પરથી તેઓએ આજ્ઞાને
તે વર્ગ સંબંધિત. જેમ રોગજ જેમના સૂત્રને આ ગ્રંથ

પરમઉપયોગી અને પરમઉપકાર કારક જણાતાં તે છપાવી પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવા કેટલાક ભાઈઓએ નિશ્ચય કર્યો અને થોડાજ સમયમાં ૧૫૭૫ પ્રતોનાં ગ્રાહકો અગાઉથીજ નોંધાઈ ગયાં જેથી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધિમાં આવવા પામ્યું છે. જે જે જ્ઞાનપ્રેમી બંધુઓએ વિનામૂલ્ય વહેંચવા અર્થે આ પુસ્તક છપાવ્યું છે તેમના મુખ્યારક નામો આ નીચે આપવામાં આવ્યાં છે.—

રૂપિયા.	છપાવનારનું નામ.	પ્રત.
૧૩૦	કોઠારી ભુવરાજ તલકચંદ	૩૨૫
૮૦	શેઠ ચતુર્ભુજ કચરા લખાણી	૨૦૦
૪૦	સંઘવી ત્રિભુવન ભાઈચંદ	૧૦૦
૪૦	પા. દેવજી પ્રાગજી	૧૦૦
૩૦	માસ્તર કૃપાશંકર ઝુંઝાભાઈ	૭૫
૨૦	કોઠારી અમૃતલાલ ભીમજીભાઈ	૫૦
૨૦	દોશી રામજી માણેકચંદ	૫૦
૨૦	મકાણી કીરચંદ કચરા	૫૦
૧૦	પારેખ વળતચંદ રામજી	૨૫
૧૦	શા. ઝવેરચંદ મૂળચંદ (સાયલાવાળા)	૨૫
૧૦	મહેતા કુલચંદ વીરજી	૨૫
૧૦	શા. બેચર ગોપાલજી	૨૫
૧૦	મહેતા કપુરચંદ પાનાચંદ	૨૫
૧૦	પા. મનમુખલાલ બેચર	૨૫
૧૦	કોઠારી નથુભાઈ ઝીણા	૨૫
૧૦	ડા. શામજી ટોકરશી	૨૫

૧૦	શા. ભાઈદાસ બેચરદાસ દોશી	૨૫
૧૦	શા. લીલાધર રૂગનાથ	૨૫
૧૦	ચેક માલિકચંદ પાનાચંદ	૨૫
૧૦	મહેતા ત્રિભુવન વાલજી	૨૫
૧૦	દામાણી હીરાચંદ ગોવિંદજી	૨૫
૧૦	મહેતા મૂળજી રણછોડ	૨૫
૧૦	શા. મહુકચંદ કુલચંદ	૨૫
૧૦	દેશાઈ વનેચંદ કાળીદાસ	૨૫
૧૦	દોશી વિક્રમજી રેવાશંકર	૨૫
૧૦	મહેતા લક્ષ્મીચંદ નરભેરામ	૨૫
૧૦	લીલાળી સુધામજી વેલજી	૨૫
૧૦	મહેતા પ્રભુદાસ મૂળજી રામજી	૨૫
૧૦	ચેરા તળશી લાધાભાઈ	૨૫
૧૦	ખંડેરીયા નરણચંદ દેમરાજ	૨૫
૧૦	પા. ગુલાબચંદ પોપટ	૨૫
૧૦	મહેતા લક્ષ્મીચંદ ડોસાભાઈ	૨૫
૧૦	દેહાદરી નંચંદ અજરભર	૨૫

અંથકર્તાનું નિવેદન.

આ પુસ્તકનો લેખ મારા સ્વાનુભવની સંકેતનાની ઝાંખી સિવાય કશું નથી. સ્વાનુભવ એ પ્રકારનો હોય છે. એક વિચારણીય અને બીજો દ્રશ્ય. આ મારો સ્વાનુભવ દ્રશ્ય છે. તે દ્રશ્ય સ્વાનુભવ કયો? તે કથવા હૃદય ના પાડે છે. પણ મારા બંધુઓ, ખેડેનો અને માતાઓના કલ્યાણ અર્થે, નારકીના હઃખને સુખ માની ભવાટવીમાં પરિભ્રમણ કરતા પામર આત્માઓના ઉદ્ધાર અર્થે, માતાના ઉદરમાં ઉધે મસ્તકે નવ માસ સુધી ટંગાઈ જન્મ લેનાર અને મૃત્યુના પંજમાં સપડાએલ પ્રાણીઓની નાડીઓ તૂટવાથી થતાં અવર્ણનીય હઃખ ભોગવનાર ક્ષુલ્લક જીવોના જન્મ મરણના ફેરા ટાળવા અર્થે તે દ્રશ્ય-મારા જીવનપર્યંત ન ભુંસાય, ન ભૂલી જવાય તેવું તે અંગમ્ય દ્રશ્ય પ્રકાશિત કરવા મારો આત્મા મને ફરમાન કરે છે. તે કયું? હું તમને કહું? હા! આ હાકાર શબ્દ કયાંથી આવ્યો? હં. હું સમજ્યો. અંતરિક્ષથી. અહાહા!! તે તો કુદરતી ફરમાન માટે મારે કહેવું જ પડશે. સાંભળો ત્યારે.

હું- શ્રી વાંકાનેર મધ્યે સંવત્ ૧૯૭૬ ના ભાદ્રપદ શુક્લ સપ્તમીની રંગીયામણી રાત્રિએ ધ્યાનાદિક કર્મોથી પરવારી મધ્ય રથણીએ નિદ્રાવશ હતો. ચોક્કસ તે તંદ્રા કે સુષુપ્તિ નહિ, પણ નિદ્રા જ હતી, તેવામાં અચાનક કોઈ એક અગોચર ધ્વનિએ મને જગાડ્યો, ધ્વનિ ફરી સંભળાયો નહિ. જાગતાની સાથે મારાં નિત્યકર્મ પ્રમાણે હું ધ્યાનવશ થયો. પણ ત્યાં તો તે સમાધિવશ દશામાં એકાએક અતિ તેજોમય આભાસ દ્રષ્ટિગોચર પડ્યો. એ ભાસ કેવી રીતે સમીપ આવી દ્રષ્ટિગોચર થાય તે તો સમાધિદશા ભોગવતો મહાત્માજી જાણી શકે, તે વિષે અત્રે વિવેચન કરવું અસ્થાને ગણાય, અસ્તુ.

હું દિગ્ભૂદ જાની ગયો, મારી દશા પલટારી ગઈ. મેં વંદન કર્યું. વંદનની સાથે દર્યાણ શબ્દનો પ્રતિધ્વનિ સંભળાયો. તે વખતે હું સ્વપ્નાવસ્થામાં તરવરતો ન હતો. હું બરોબર જાગ્રત હતો. જાગ્રત એટલુંજ નહિ પણ પૂર્ણ જ્ઞાન સહિત હતો. તે તેજોમય દિવ્ય સ્વરૂપ ચંદ્ર સૂર્યથી પણ વિશેષ દિવ્યતાનું જ્ઞાન કરાવતું હતું. હું બરોબર તે અંતિમ તેજની ઝાંખી કરી શક્યો નહિ તે દિવ્ય પ્રકાશની દ્રષ્ટિ ઝીલી શક્યો નહિ. પ્રશ્ન થયો કેમ પૂર્ણ દરજા માટે અશક્તિમાન જાને છે? મેં નમ્રતાપૂર્વક હકાર કર્યો. ધ્વનિ પુનઃ સંભળાયો “જે જે નિદ્રાળી હો” તરતજ મારી અશક્તિ નષ્ટ થઈ. હું તે તેજોમય સ્વરૂપને પૂર્ણ રીતે નિદ્રાળી શક્યો. અદ્વાદાદા!!! આ દેહે કરી નહીં અનુભવેલો એવો અપૂર્વ જ્ઞાનદંડ તથા પ્રેમ હું મારા હૃદયમાં અનુભવવા લાગ્યો. મેં નમ્ર વાણીથી સલામ કર્યો. ઓ દિવ્ય આત્મન! મારાં ધ્યાન ક્રમોની અપૂર્ણતાના પરિણામે મને આપના ચથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન આવી શકતું નથી. આપ દિવ્ય જ્યોતિ છે તે તો સિદ્ધજ છે.

જવાબ મળ્યો—હે વરસ! મહાન નૃપતિઓ જેને માટે રાજ્ય-પાટ હોયી, જટા બધારી, જંગલ નિવાસ કરી, અતુલ્ય કષ્ટ વેડે છે, જેને માટે મોટા મોટા સંયમી ગોળીશ્વરો અને તપસ્વીઓ આદાર તૃપાદિ હોયી ઉંચે મસ્તકે તપ કરી પાતાનો અમૃત્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જેને માટે જગતનાં મર્વ પ્રાણીઓ નિરંતર ધ્યાન તપ અદિ નિત્ય ક્રમો કરે છે. તે સ્વંતરે તને પ્રવર્તાવનાર તારા સદાપક સ્વરૂપે જેને તું જાને છે. “ઓઠહ અસ્મિ” તે હું છું.

હું પવિત્ર દર્શન માટે ઉપક્રમ માનવા લાગ્યો. પુનઃ મારું હૃદયનું અવસ્થા બદલિ સંભળાયો. વરસ! હું તારા ચોખ્ખાન મનેનિવરણ નહતો હું પડતું તે અપૂર્ણ છે જે બીમારને પડેલો જોડે. તે બીમાર ત પહોંચ્યાં નથી. જે હું તને તે પૂર્ણતાની સમાધાન પહોંચવાની સન અદ્યપ આંચ દુર્ગ તર

કરવાની ચાવી (કુંચી) સોંપું છું; અને તેજ ચાવી તારૂં અને સમગ્ર જગતનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે. જો કાન દઇ સાંભળ *
* મારા બંધુઓ ! માતાઓ ! અને આ જગતના સર્વ જીવો ! તેજ અક્ષરશઃ સોનેરી કથન હું આપને યોધદ્વારા નિવેદન કરું છું તે આવ્યરશો તો મારી સાથે તમારૂં પણ કલ્યાણ છે. ફરીથી કહું છું કે તે ઉપદેશ મારો નહિ; પણ પેલા મહાન દિવ્ય તેજધારી પરમ આત્માનો છે. જે આત્માને તમે હમણાજ ઓળખ્યો છે.

“મન એવ મનુષ્યાણામ્ કારણં બંધ મોક્ષયોઃ

બંધાય વિષયાસક્તં, મુક્ત્યૈ નિર્વિષયં મનઃ”

અર્થ—મનુષ્યોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ એક માત્ર મનજ છે, એ મન જો વિષયાસક્ત એટલે શબ્દાદિ વિષયોમાં આસક્ત રહે તો બંધનું કારણ થાય છે અને વિષયોથી વિરક્ત થાય તો મુક્તિનું કારણ થાય છે.

આ આપણું શરીર છે તે રથ સમાન છે, આત્મા એ રથમાં બેસી સંસારયાત્રા કરવા નીકળેલો જાણે મુસાફર છે. એ મુસાફર મહાન બલાદય અને અનંત ઋદ્ધિનો ધણી છે તેથી તેને આપણે રાજાની ઉપમા આવીએ. હવે એ આત્મારૂપ રાજા જે શરીરરૂપ રથમાં બેઠેલો છે. તે રથને સંસારમાં આમતેમ ધુમાવનાર ઇંદ્રિયોરૂપી પાંચ મહા બળવાન ઘોડાઓ બેઠેલા છે. અને મનરૂપી સારથી છે તે રથને હાંકવાનું કામ કરી રહ્યો છે. શબ્દાદિ પાંચ વિષયો તે માને કે લીલું લીલું ઘાસ છે. એ વિષયરૂપી ઘાસ ઇંદ્રિયોરૂપી ઘોડાને ઘણુંજ ભાવે છે, તેથી ઘાસને જોતાંજ ઘોડાઓ ઉન્મત્ત થઇ તે ખાવાની લાલચે સીધો માર્ગ છોડી વિષમ માર્ગે દોડે છે; આથી ખાસ ખાઓચીયાં કે ઉંડી ખાઇઓમાં તે રથ ઉઘલી પડે છે. પરિણામે રાજા ઘણા દુઃખી થાય છે, રાજા સારથીને સહજ નેવા

સીધા માર્ગેજ રથ ચલાવવાને વારંવાર કહે છે. પણ સારથી રાજતા હુકમનો અનાદર કરે છે. કારણ કે રાજ પોતાના અનંત સામર્થ્યનું બાન ભૂલી જઈને સારથીને વશ થઈ ગયો છે. જેમ સિંહનું બાળક બકરાના ટોળામાં રહીને પોતાને બકડું માનતો હોતો તેમ રાજ પોતાને બકરી જેવો ગણીને મનનો દોરવ્યો દોરાય છે, પણ જો રાજ પોતાનું ખરેખરું રૂપ પ્રકાશે તો મનરૂપી સારથી તેની આગળ ગરીબ બકરી જેવો બની તેની આજ્ઞામાં રહે છે. અને એવી રીતે મનરૂપ સારથી ત્યારે આજ્ઞાવર્તી થાય છે, ત્યારે ઘોડાઓની લગામ મજબુત પકડી રાખી તેમને ઉન્માર્ગે જવાજ દેતો નથી, અને સીધી રાડકે દોડતો દોડતો તે રથ સ્વર્ગ કે મોક્ષરૂપ ગતિના દ્વાર આગળ જઈ ઉભો રહે છે. નહિ તો દુર્ગતિની ક્યંકર ખાઈઓમાં દોમી દે છે.

મન એજ બિચારા મનુષ્યોને નર્કની ઉડી ખાઈઓમાં ધકેલી દે છે. મન એજ મનુષ્યને ભવચક્રવીમાં ભૂત્રા પાટી બટકાવી મારે છે. મનની અંતઃકર્મની પરિમીમા નથી. મનની ગતિ આગળ વિદ્યુતની ગતિ સંકેતરૂપ દિશામ વચનનો છે. વાતવિક્ત રીતે આત્મા સર્વોપરી રાજા છે. અને મન તેના રીવાજરૂપે મનાય છે કે જેનું આત્મ મહારાજાની આજ્ઞામાં વર્તવું જોઈએ. પણ આત્મા એટલો બોલો બાળકીન ચર્ચ ગયેલા અનુભવાય છે, કે મનરૂપી રીવાજે તેના ઉપર વિજય મેળવ્યો છે અને તે એટલે સુધી કે તે આત્માને એક મર્કટની પેઠે નજરે છે—અટકે છે; પરંતુ શિરઝેરથી ઇન્દ્રિય વિરૂદ્ધ પણ આત્મ મહારાજા મન જેમ દીન દીનમ પાછળ અંધ બની દોડાય છે. જ્યારે મન પુનઃમ. પડે છે—સર્વની ઇન્દ્રિય તથા નરકમાંથી અનવાધી હજાર કને કે રોજ અન્યથ મનરૂપી હસ્તીને વશ કરવા આગળ નડે છે. માનવની જરૂર છે. તે માનવના અંકુશરૂપી સત્ય-જ્ઞાન, અવધન અને અન્યથાનિય એમ ત્રણ દશિયાને છે. તેના ઉપરના મનરૂપીને તે મન વશ કરી શકાય છે.

કહ્યું છે કે—“જેણે મન જીત્યું તેણે જીત્યું સર્વ ગણાય” —અર્થાત્ મન ઉપર વિજય મેળવનાર મહારથી આ સંસારમાં સર્વ ઉપર જીત મેળવી મોક્ષગામી બની શકે છે. મનને સૌંદર્ય બહુજ પ્રસન્ન હોય છે. તે સૌંદર્ય કયું? બાહ્ય, આંતરિક નહીં પણ આત્મદ્રષ્ટિ પૂર્વક વિચારતાં અને શમ, દમ્ભાદિનો ઉપયોગ મૂકતાં સહજમા સમજાશે કે તે સુંદરતા છેવટ પરિણામે અધ્રૂવ, અનિષ્ટ અને નાશવંત છે. તેમાં શો મોહ! શો પ્રેમ! અજર અમર અવિનાશી પૂર્ણ પ્રેમ જ્યોતિથી પ્રકાશિત મારો આત્માજ છે. તેજ પ્રકાશ નિહાળે તોજ બાહ્ય સુંદરતા ઉપર ધિક્કાર ઉત્પન્ન થશે, અને તે ધિક્કાર ઉત્પન્ન થતાં મન નિર્બળ બની જશે, અને પછી તેના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાશે. અનિત્ય ભાવના ભાવવાનો કાર્યક્રમ, મનના દુષ્ટ તરંગોને હાંકી કાઢે છે. તે ભાવના અતિ સુંદર છે. જગની તમામ વસ્તુઓ પૌદ્ગલિક છે. પુદ્ગલથી ઉત્પન્ન થઈ છે અને પુદ્ગલમાં લય પામે છે છતાં શારીરિક સુંદરતા ઉપર શો વૃથા મોહ? મૂર્ખ વિચાર કર કે તે નાશવંત છે, કોડી બદામની કિંમતની છે. દુર્ગંધીનો કુંપ છે, લાળ, લીટ, લોહી, પરૂ, મળ, મૂત્રનો ભંડાર છે જરાવસ્થાને પાત્ર છે. તેવાં લાખો અને કરોડો સુંદર શરીરો સડી જઈ તારી દ્રષ્ટિ આગળ બળી ખાખ થઈ ગયાં, છતાં તારો મોહ ન છૂટયો, અરેરે! તું ન ખુઝ્યો તે નજ ખુઝ્યો! કોટાનુકોટી જન્મ મરણનાં અગાધ દુઃખ વેદતો થકો કાળના ઝપાટે પરિભ્રમણ કરતાં તું પારાવાર આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિના ચાકડે ચઢી ટીપાયો, પણ તારા આત્માનો ઘાટ સરખો ન થયો તે નજ થયો. ધિક્કાર છે! શ્રીદકાર છે! તને કે છતી આંખે, છતી દ્રષ્ટિએ, છતી બુદ્ધિએ દુઃખના દાવાનળમાં ઝીપલાવે છે. સુખના સાગરોને ઠોકર મારી અસહ્ય, અતોલ, દુઃખાતિદુઃખનો લોહિતા બનવા તારી મનોવાંચના ટળતી નથી. આવી ભાવના ભાવવાથી ધ્યાનમાં પ્રવર્તશો, અને છેવટે મન-દાખમાં લાવી શકાશે.

મનવશીકરણની અગત્ય ચાવી.

ઘણા લોકો કહે છે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ મન વશ કરી શકાતું નથી. પણ તે સર્વ મનની નિર્ગળતા સિવાય અન્ય કશું નથી. કોઈ પણ વસ્તુ નિયમ; સામાયિક, પોષક કે સંયમાદિક વગેરે ઉત્તમોત્તમ મતો લીધા છતાં પણ મન મર્કટની પેઠે નાચતું ફુદતું રહે છે. એમ ઘણાઓ ક્યારેક રજુ કરે છે. પણ તેના પ્રત્યુત્તરમાં એટલુંજ કહેવું યોગ્ય છે કે અમુક મહાન ઉપયોગી કાર્ય માટે ગાડીમાં બેસી બીજે ગામ જવું હોય, અને જો ન જવાય તો હજારો રૂપિયાની નુકશાની સહન કરવી પડે તેવું હોય તો પછી જે ભાવનાથી ગાડીનો અધાર મધ્યસ્થિતિનો એક કલાક અને પંદર મિનિટનો ટાઇમ ચુકાતો નથી, તેજ ભાવનાથી લયનિબદ્ધ વગેરેની મજબુત સાંકળો વડે મનને માંધી શકાય છે. નહિતર કહો કે તમને જેટલો પ્રેમ તમારાં સ્ત્રી પુત્ર ધન ધામ વગેરેમાં છે; તેટલો પ્રેમ પ્રભુના નામમાં, પ્રભુના ધામમાં, પ્રભુના ઠહેલ શાસ્ત્રસિદ્ધાંતમાં નથી. તમે તો મહાન દયાળુ પ્રભુ વીરને છેતરો છો. તેની આજ્ઞાઓને ઠાકર મારો છો. તેનું એક મજબુત કારણ એવું છે કે ધન ધામ સ્ત્રી પુત્રાદિક કે જે ચર્મ ચક્ષુ વડે અનિત્ય અસત્ય છે, છતાં પ્રત્યક્ષપણે સત્ય ભાસે છે, તેવીજ રીતે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી, તેથી જે દુર્મેશાં દરેક દાણે નજરે તરે છે તેનોજ પ્રભુ જેવી ખરોદા વસ્તુ કરતાં સત્ય ભાસ થાય છે. પણ જ્ઞાનવડે જોતાં આ સમગ્ર જગત ચૌદ રાજ લોક વગેરે તે આત્મ પ્રકાશની જ્યોતિના આભાસથી જેવું છે તેવું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

હવે તે જ્ઞાન પ્રકાશનો ઉત્તમ કર્મ દિશા તરફથી આવે છે તે દિશા તરફ પ્રયાણ કરો, અર્થાત્ અંતરાત્માને વિવેક પૂર્વક જ્ઞાનદ્રષ્ટિ વડે તપાસો, અને તે પછી ચૈતન્ય અંતરાત્માની શુદ્ધિ ચૈતન્યરૂપ પ્રભુરૂપે પ્રથમ અંખી થઈ દર્શન થયો અને પછી અત્યાવના જનાય પ્રભાવે “સોહ” રૂપે પોતાને તાદૃશ્ય ભાસ થયો, હંકારમાં

વિષયોમાં વિસ્તરતી મનની વૃત્તિઓને ખાળી તેને આત્માભિમુખ બનાવો. મનને વશ તમે ન થાઓ, પણ મનને તમારા વશ બનાવો, તેની આજ્ઞામાં તમે ન વર્તતાં તે તમારી આજ્ઞામાં રહે તેવો વિનય તે મન ઉપર મેળવો. અને પછી જુઓ કે વ્યાવહારિક કાર્યોમાં અને આત્મસાધનનાં કાર્યોમાં તમે કેવી સફળતા પામી શકો છો. સારાંશમાં શુદ્ધ ધર્મ કરણી કરવા અર્થે અંતર ધ્યાનની ખાસ અગત્યતા છે. અને તે ધ્યાનની વૃદ્ધિ ત્યારે થાય કે જ્યારે પ્રથમ સત્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા સારૂ શ્રી મહાવીર પ્રણિત સૂત્રના શબ્દો અને વાક્યોના અર્થના અનર્થ કર્યા હોય, તેમાં કષાયો ઉદ્ભવેલા હોય તે સર્વે દૂર કરાવવાના ઉચ્ચતર આશયથી સિદ્ધાંતોના ઉત્તમોત્તમ વાક્યોથી ચોજેલી “મારી વિશુદ્ધ ભાવના” એ પુસ્તક ચોજા મેં તૈયાર કરેલ છે. જેના નિરંતર મનન નિદિધ્યાસનથી મનમાં ઉદ્ભવતા દુષ્ટ તરંગો નિવૃત્ત થવા પામશે, અને મનને વશ કરી શકાશે મન વશ થતાંની સાથે ધ્યાનની અજબ જ્યોતિ તમારા હૃદય મંદિરમાં પ્રગટાવી અજ્ઞાન તિમિરનો નાશ કરશે. તે ધ્યાન વડે રત્નત્રયીની પૂર્ણ આરાધના કરી શકાશે હું તે પ્રમાણે તે અલભ્ય લાભ પામી શક્યો છું. અને મને સંપૂર્ણ આશા છે કે મારા ભવી બંધુઓ ! તે પ્રમાણે તમે પણ અવશ્ય પામી શકશો. અને છેવટે અજ્ઞાન તિમિર નાશ થતાં તમારાં ભવ બંધનો પ્રીટી જશે. અને તદાકારમાં લય પામતા થકા આ અસાર સંસાર સાગર “મારી વિશુદ્ધ ભાવના” ની નૌકાની સહાય વતી તરી જઈ મુક્તગામી બની જશો.

મ્નોક્ત્યેઃ પ્રૂવાણિ પરિત્યજ્ય, અપ્રૂવં પરિષેવતે;
પ્રૂવાણિ તસ્ય નશ્યન્તિ, અપ્રૂવં નષ્ટમેવ ચ.

અર્થ—જે કોઈ માણસ નિશ્ચિત વસ્તુને તણ દઈને, અ-
ચોક્કસ વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, તે જાંનેમાંથી રખડી પડે છે, કારણ
કે નિશ્ચિત વસ્તુ તો તેણે છોડી દીધી છે, અને અનિશ્ચિત છે.
તે તો નાશ પામેલી જ (અસ્થિર) છે.

વિશેષાર્થ.—ધૂવ એટલે નિશ્ચય, સદાકાળ સ્થાયી રહે તેવું
અને અધૂવ એટલે અચલ, અશાંત. આપણે આત્મા નિત્ય છે.
સદાકાળ રહે તેવો છે. તે જો મોક્ષગતિને પામે તો નિશ્ચયતાને
પણ પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ છે. આવી ધૂવ વસ્તુને છોડી દઈને, તેનું
વિસ્મરણ કરીને આપણે બહુધા અધૂવ એવા શરીર, પુત્ર, કુલ, ધન,
ધાન્યાદિકને જ નિરંતર સેવીએ છીએ. પરંતુ એ સર્વ નાશવંત
હોવાથી આપણને છોડી ચાલ્યાં જશે અથવા આપણે તેને છોડી
ચાલ્યા જઈશું. અને આત્મા જેવી ધૂવ વસ્તુને તો પહેલેથી વિસારી
મૂકેલી છે તેથી જાંનેમાંથી આપણે રખડી પડીશું. મનુષ્યભવ જેવા
ઉત્તમોત્તમ ભવમાં પણ જો આપણે આત્મતત્ત્વને પામી ન શક્યા
તો પછી મનુષ્યથી ઉતરતી યોનિમાં તો આત્માનું ઓળખાણ શાયજ
ક્યાંથી ? માટે હવે અધૂવને છોડી ધૂવને ગ્રહણ કરવાને સત્તર
જાંચત થવાની અગત્ય છે આત્મનું ! તું વિચાર અને તેની શોધ
માટે જે માર્ગ તને સત્ય લાગે તે માર્ગ આગળ વધતો રહે.
સત્યગ્રાહી અને સારગ્રાહી થઈશ તો તેને સત્યની પ્રાપ્તિ શીઘ્રપણે થશે.

મારું તે સત્ય નહીં, પણ સત્ય તેજ મારું છે.

એ વાક્યને નિરંતર વાંચન કરતો.

શ્રી. તમારો ભિક્ષુક,

મુનિ મણિલાલજી.

મારી આંતરિક ભાવનાઓ.

સિદ્ધાણં નમો કિચ્ચા, સંજયાણં ચ ભાવઓ;

અત્થ ઘમ્મ ગહ તચ્ચં, આણુપુર્વિં સુણેહ મે ।

અર્થ—અનંત સિદ્ધોને અને સર્વ સંયતીઓને (આચાર્ય ઉપાધ્યાય તથા સર્વ સાધુઓને) ભાવથી નમસ્કાર કરીને અર્થ, ધર્મ અને તત્ત્વ(જ્ઞાન) ને પ્રાપ્ત કરાવનારી જે શિક્ષા હું તમોને આપું છું તે અનુક્રમે શ્રવણ કરો.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર.

૧. મારો આત્મા અખંધ છે તે નિર્વિવાદ સત્ય છે. છતાં તે યોગ *(જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર) ની અપૂર્ણતાના પ્રભાવે ખંધ પાસમાં પટકાઈ અનેક પ્રકારનાં અવર્ણનીય અકથનીય દુઃખો ભોગવ્યાં કરે છે. (જેમ રેશમનો ઢીંડો પોતાના મોઢામાંથી લાળ કાઢી

* જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણે મળીને રત્નત્રયી કહેવાય છે. અને જૈનદ્રષ્ટિએ રત્નત્રયી એજ યોગ છે. આ સ્થળે યોગનો અર્થ મન, વચન, અને કાયાનો વ્યાપાર એવો કરવાનો નથી, પરંતુ જૈન અને જૈનેતર સર્વને માન્ય એવો અર્થ લેવાનો છે. જુદા જુદા દાર્શનિકોએ જુદે જુદે પ્રકારે યોગની વ્યાખ્યા કરી છે પણ તે બધાનો લક્ષ્યાર્થ એકજ છે.

યોગદર્શનના પ્રભુતા પતંજલિ ઋષિએ યોગની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપી છે.

“ યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ ”

ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તેનું નામ યોગ. વાસ્તવિક રીતે પતંજલિએ જણાવેલા યોગનો અર્થ સંયોગ નથી, પણ વિયોગ છે.

પોતાના શરીરે તે લાજ લપેટી જાય છે, અને પરિણામે પોતે પોતાની મેળેજ બંદીવાન બને છે, તેમ હું વિભાવ પરિણમનરૂપ તાંતણાઓ કાઢી સ્વતઃ બંધાતો જાઉં છું) તે બંધ પાસમાંથી મુક્ત થઈ કેવી રીતે, ક્યારે અને કયા સ્થાને જ્ઞાન પામી નિર્વિકારી બની પરમ પદની ગતિ પ્રાપ્ત કરું? તે વિચાર શ્રેણીની મારી પ્રથમ ભાવના છે.

૨. “સંગીયાઓ” અર્થાત્ આ આત્મા અનાદિકાળથી દૈહિક તથા પૌષ્ઠલિક અનિત્ય સુખને સત્ય માની કુશંગે રૂસાઈ પડ્યો છે. રાગ દ્રેષ (કપાય) રૂપી ચીદાશયી તે પરવસ્તુનો સંગ કરે છે. સ્ત્રી, પુત્રાદિ બાહ્ય સંગ અને વિષય, રૂપાયાદિ અઘ્યંતર સંગથી આ આત્મા અનાદિકાળથી ભવબ્રમલ્ય કરી રહ્યો છે. અને પરિણામે પૂર્ણ કષ્ટ પામી પટકાય છે, તેને અસંગપણું ક્યારે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તે મારી બીજી ભાવના છે.

૩. આત્મ મહારાજાઓ વિષય, કપાય, ઝેર, વેર, નિંદા, દંર્પાદિક આંતરિક ૫૬ રિપુઓનો વધ કર્યો જોઈએ. અને તેનો

પુરાણ વગેરેમાં યોગ શબ્દનો અર્થ સંયોગજ કરવામાં આવ્યો છે. યાસવદ્કથે કહ્યું છે કે:—

“સંયોગો યોગ દૃવ્યુક્તો જીવાત્મપરમાત્મનો:”

હવાત્મા અને પરમાત્માનો સંયોગ તેનુંજ નામ યોગ વિષ્ણુ પુરાણ કહે છે કે:—

“તસ્મા વ્રત્યણિ સંયોગો યોગ દૃત્યભિધીયતે”

આત્માની ચેષ્ટાસાધેશ્વર જે અસાધારણ મનોવૃત્તિ તેના બલવાન સાથેના સંયોગનેજ યોગ કહે છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય તથા શુભચંદ્રાચાર્ય વગેરે જૈન અધ્ય-
કારોએ યોગનો અર્થ જ્ઞાન, દર્શન અને આશ્રિત એવો કર્યો છે.

વધ કરવામાં તેની ફરજ તથા આનંદ સમાયેલો છે. તેની સમજ સદાય ધારણ કરવી. તે મારી ત્રીજી ભાવના છે.

૪. હે આત્મન! તને જ્યારે કોઈ પ્રાણી શિષ્ય શિષ્યણી શ્રાવક અને શ્રાવિકા અથવા પુસ્તક પાનાં ભંડાર આદિ કોઈ પણ વસ્તુઓનો મોહ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તું તારા પ્રતિ એટલોજ પ્રશ્ન પૂછે કે તે તને ત્રાણ શરણ છે? જવાબમાં નકાર સૂચક પ્રતિધ્વનિ તારા કર્ણગોચર થશે. આ સર્વ મિથ્યા નામધારી અસત્ય વસ્તુઓ તને આશ્રય નહીં આપે અને બચાવી શકશે નહીં એમ નિરંતર વિચાર કરી તેવા તરંગોને રોકવા. એ મારી ચોથી ભાવના છે.

૫. ઘણાં વિચારને અંતે અંતઃકરણમાં એવી દ્રઢ પ્રતીતિ થઈ છે કે “મૌનદશા” ધારણ કરવી તેજ શ્રેયસ્કર, છે પણ તેમ કરવા જતાં કષાયો ઉદ્ભવે એમ ધાર્તી રહે છે, તેથી તે હું હાલ કરી શકતો નથી. નથી કરી શકતો તેનું કારણ કાં તો મારી કાયરતા કાં તો મોહ કે કાં તો લોકૈષણા. જે કહો તે, પણ હાલ મનના પરિણામથી હું યાકયો છું. પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે “મૌનદશા” એજ આત્માને ધારેલ સ્થાને પહોંચાડવાનું “એરોપ્લેન” છે. અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની કોશીલ અને શરૂઆત કરવી તે મારી પાંચમી ભાવના છે.

૬. હું પ્રકૃતિનો ભદ્રિક, સરલ, અને વિનયવંત કયા કર્તવ્યથી અર્થાત્ કઈ ફરજ બળવવાથી ઘણીજ ત્વરાથી બની શકું તેની નિરંતર વિચારણા કરવી, તે મારી છઠી ભાવના છે,

૭. આજથી હું વૈર, વિરોધ, ઈર્ષા, લેહભાવ તથા સર્વ આત્માઓની ક્ષમા ચાહી સર્વ સાથે મૈત્રી ભાવે વર્તન કરીશ. સર્વ સ્થળે શ્રાતૃભાવ પ્રગટાવીશ. સમદર્શી બની જવામાં મારું ખરું સોઈ બતાવીશ. તેમજ અશાંતિમય સ્થાનમાં ગમત કરીશ નહિ. અને કદાચ આવી ચડું તોજણ હૃદયની શાંતિને છોડીશ નહિ.

શાંતિ સિવાય મારા આત્માનો મોક્ષ નથી. તે સિદ્ધાંતને મારા હૃદયમાં સોનેરી અક્ષરે ઢોતરી રાખીશ, તેનું નિત્ય ઠર્શન, મંનન, નિદિધ્યાસન કરીશ. ડગલે ડગલે હું અશાંતિનાં આવરણોને ઢોકર મારી શાંતિના સુરમ્ય માર્ગમાં વિચરીશ. હું પોતે શાંતિના પાઠ ભણીશ, શીખીશ અને મારા પ્રત્યેક ણંધુઓને તો મું પલ્લુ જન સમુદાયને શાંતિના પાઠ શીખવીશ. શાંતિરૂપી મોક્ષ નગરીના સિંહાસને મારો તેજોમય આત્મા, મહારાજા બની સદાય આરૂઢ બની રહે. તેવી મારી સાતમી ભાવના છે.

૮. હે આત્મન! તું તારી મહત્તા બતાવવા અને મહત્તા બતાવી, આત્મલાવા સાંભળી આનંદ માનવાની વૃથા દોશીય કરતો ના. તું જે જે કર્તવ્યો ધર્મ, ધ્યાન, યોગ, સમાધિ વગેરે આવચે તે તું જો શુભ રાખીશ તોજ તને તે સર્વ ફળદાયી નીવડશે ; નહિતર તે તને ફળ તો નહિ આવે, પણ ઉલટાં અભિમાન પર્વતની ઉડી શુક્રમાં પછાડી નાંખી તારું અકાળ મૃત્યુ કરાવશે. અભિમાનથી તું અંધ બની સવળો માર્ગ મૂકી અવળે રસ્તે ચડી મોક્ષપુરીના બદલે નકેપુરીના કારમાં ધકેલાઈ જશે. માટે પુરેપુરી સાવચેતી રાખ, અને નિરંતર જોમજ વિચાર કર્યા કર કે મેં જે જાણ્યું છે તેના કરતાં વધુ અનંતગતું જાણવું બાકી રહ્યું છે. મારી આત્મિક શક્તિઓનો જગલો વિકાસ થવો જોઈએ તેનો અનંતગો ભાગ પણ મારું શરીર શક્યો નથી. તીર્થંદર, સિદ્ધ, અને કેવળી ભગવાન આજનાં હું માનુસ ઢોળુ માત્ર છું. એજ વિચાર એટલીનો વ્યય નિરંતર જાવવો. તેમારી સાતમી ભાવના છે.

ધર્મ રહ્યાં અને મમાન્યોમાં શાવક અને શ્રાવિકાઓમાં અંતરજાન અનંતો કરી જે જે વિદ્યોદયકાવ પ્રગટ થયો છે, મારા જ્ઞાન

પણ વધી ગયું છે. તે સર્વનો વિનાશ થઇ સત્યયુગ પ્રવર્તે અને ધર્મનો ઉદ્યોત દિનપ્રતિદિન વધી લાઇચારો વધે તેવી મારે નિરંતર કોશીષ કરવી. તે મારી નવમી લાવના છે.

૧૦. જ્યાં જ્યાં મારી દ્રષ્ટિ ઠરે છે ત્યાં ત્યાં લેદલાવના મજબુત કીલ્લાઓ નજરે પડે છે. તે કીલ્લાઓને શ્રી વીરપ્રભુએ વર્ણવેલા આચાર અને વિચારમા રહી તોડી ફોડી હું ક્યારે છિન્ન-લિન્ન કરી નાખું તે મારા વિચારની અખંડ જ્યોત સદાય પ્રજ્વલિત રહે તે મારી દશમી લાવના છે.

૧૧. ધર્મ ધર્મમાં તથા સાધુ સાધ્વી અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓમાંથી વિરોધ લાસનાં પડલ દૂર કરી સત્ય પ્રકાશ હું પડાવી શકું અને તેમને સફળોધ આપી સુરસ્તે ચડાવી હું મોક્ષગામી બનાવવામાં કેવી રીતે સહાયભુત બની શકું. તે મારી અગીયારમી લાવના છે.

૧૨. કોઇપણ ધર્મનું ખંડન કરવા વૃથા કોશીષ કરી મારા સત્ય કર્મોમાં હું કદી ન્યૂનતા નહિ દેખાડું. કોઇ ઉંચને નીચ અને નીચને ઉંચ વર્ણવી હું મારું પોતાનું પોત જગત્ દ્રષ્ટિએ નહી દેખાડું. તે મારી બારમી લાવના છે.

૧૩. કોઇપણ બાબતમાં આજ દિવસથી કંદાચક્ર કરી અસત્ય આનંદ માની દુનિયાને મારી જૂઠી મહત્તા દાખવવાની કોશીષ નહિ કરવાની હું લીધણ પ્રતિજ્ઞા અંગીકાર કરું છું. તે મારી તેરમી લાવના છે.

૧૪. મારા તારા પછું છોડી દઇ પ્રત્યેક આત્માઓનું હું કેવી રીતે શ્રેય કરી શકું. સાચો પ્રેમ બ્રાતૃભાવ અગટાવી ધર્મ

સરિતાના વહનમાં તેમને હું કેવી રીતે આગળ ધસાવી શકું તેજ આત્મગાંઠ વાળવી. તે મારી ચૌદમી લાવના છે.

૧૫. હે આત્મન! આ દુનિયામાં તારો કોઈ દુશ્મન નથી. સર્વ તારા મિત્ર છે. કોઈપણ કોઈને નુકશાન કરી શકતું નથી દરેક આત્મા પોત પોતાની કમાણી પ્રમાણે પોતાની આવક કરી શકવાના છે. ફક્ત સત્ય કમાણી દરેક વ્યક્તને હું કેમ કરાવી શકું તે મારી પંદરમી લાવના છે.

૧૬. આજ દિનથી હું સર્વ આત્માઓની જાણે અજાણે મન, વચન, અને કાયાથી થયેલા અપરાધ વિરોધ માટે માફી માગું છું. “સર્વ આત્માઓની ક્ષમા ચાહું છું” સર્વ આત્માઓ મને માફી આપો એવી મારી નમ્ર પ્રાર્થના સ્વીકારશો. એજ મારી અંતરની છેવટની અભિલાષા છે. એ વાત નિર્વિવાદ છે કે મારો કાળ કાલે આવતો હોય તો આજે આવે, અને આજે આવતો હોય તો ભલે અત્યારે આવે. પણ પરમાત્માની સાક્ષીએ ત્રણ કરણ અને ત્રણ જોગે હું અપરાધો નહિજ કરું. એવી મારી અડગ ટેકને જાળવી રાખવાની મારી અહર્નિશ અંતરની લાવના ફળીભૂત થાય તે મારી સોળમી લાવના છે.

ઉપર્યુક્ત સોળે લાવનારૂપ સાધનથી મારે જે સાધવાનું છે તે મ્હારૂ અંતિમ સાધ્ય મોક્ષ છે. તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય?

“મોક્ષ કર્મક્ષયાદૈવ, સસમ્યગ્જ્ઞાનતઃ સ્મૃતઃ
ધ્યાન સાધ્યં મતં તદ્વિ, તસ્માદ્વિતમાત્મનઃ”

જ્ઞાનાર્ણવ સર્ગ ૩ શ્લોક ૧૦.

ભાવાર્થ—કર્મનો ક્ષય થવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાનથી કર્મનો ક્ષય થાય છે, અને શુભધ્યાનથી સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે, એટલા માટે મુમુક્ષુઓને આત્મકલ્યાણનો હેતુ ધ્યાનજ છે.

આમ હોવાથી હું આર્તિ અને રૌદ્ર એ બે માઠાં ધ્યાન છોડી દઈને ધર્મ અને શુકલ એ બે રૂઠાં ધ્યાનને ધ્યાઈશ. જગદ્ગંધ મહાત્માઓએ જે નિર્ભય માર્ગ ગ્રહણ કર્યો છે એ જ પરમશ્રેયસ્કર માર્ગનું હું અવલંબન કરતો આગળ વધીશ. ધ્યાતા પુરૂષ જેનું ધ્યાન ધરે છે તેવો તે બને છે; તો હું પણ વિશુદ્ધાત્માનું-પરમાત્માનું ધ્યાન કરતાં વિશુદ્ધ થાઉં એમાં શું આશ્ચર્ય. અનાદિકાળથી મોહ-વશ જડ વસ્તુઓમાંજ સુખ માનીને મેં જડ વસ્તુઓનુંજ ધ્યાન કર્મ કીધું. હવે સ્વપરલેદવિજ્ઞાનની જ્યોતિ મારા અંતરાત્મામાં પ્રકટી છે, તેથી મને આત્મ અનાત્મ વસ્તુઓનો લેદ સમજાયો છે. તેથી હું વિભાવ પરિણ મનને છોડી સ્વભાવમાંજ રમણ કરીશ જ્યાંસુધી આત્મિક આનંદનો અનુપમ રસ મેં ચાખ્યો નહોતો, ત્યાંસુધીજ મને વિષય સુખોમાં રતિ થતી હતી. હવે એનાં એજ વિષય સુખો મને ઝેરથી પણ વધારે અકારાં-વધારે લયંકર લાગે છે. મધુકર જ્યારે પુષ્પપર બેસી મધુપાન કરતો હોય છે ત્યારે તેની કૂદાકૂદ, તેનું ઉડાઉડ, અને તેનો ભૂં ભૂં ભૂં કરતો શુંભરવ એ બધું શમી જાય છે. અને તે માત્ર મધુ પીવામાંજ મશગુલ બની રહે છે. તેવીજ રીતે હે પ્રભો! હું પણ આપના જ્ઞાન-બગીચામાં વિહરીશ. જ્ઞાનરૂપ સુધામધુનું નિરંતર પાન કરીશ. અને એમા એવો તો તત્ક્લીન ઘઈ જઈશ કે મારા મન, વચન

કાયાના યોગો એની મેળેજ ચપળતા છોડી દઈ પ્રશાંતપણુને પામશે અને મારો આત્મા પણ પરમ શાંતિ અનુભવશે. અંતમાં મારા પરમ ધ્યેય સ્વરૂપ સોળમા તીર્થંકર શ્રી શાંતિનાથને ભક્તિ ભાવે વંદન કરી વિરમું છું.

ચઈતા ભારડં વાસં, ચક્રવટી મહટ્ટીઓ;
સંતિ સંતિકરે લોએ, પતો ગઈ મણુતરં.

ઉત્તરાધ્યયન. અ. ૧૮

અર્થ--મહાન્ ઋદ્ધિના ધણી શાંતિનાથ ચક્રવર્તી (સોળમા તીર્થંકર) જે જગત્ને શાંતિના આપનાર હતા તે ભારત વર્ષને ત્યાગ કરીને અનુત્તર એટલે પ્રધાન એવી મોક્ષની ગતિને પ્રાપ્ત થયા.

સર્વ જગત્ શુભ ધ્યાનના પ્રતાપે શાંતિના ઘરમાં આવે, તેને સત્યની પ્રતીતિ થઈ તેના સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થવા પામે. જગતના જીવો દેખાતી બાદ્ય સમૃદ્ધિ કરતાં અનંતગુણી અધિક આત્માની ગુપ્ત ઋદ્ધિ સમૃદ્ધિ અને ગુપ્ત શક્તિઓને ઓળખી તેના ઉપયોગ કરતા થાય અને આખરે આ ભવજળને પાર પમાડનાર કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે એવી અંતઃકરણની ઉંડી ભાવના છે.

વાંકાનેર,
સં ૧૯૭૯ના ભાદ્રપદ
શુક્લ નવમી,

}

સદૈવ શાંતિ ગવેષી,
મુનિ મણીલાલજી.

શ્રીમદ્ પૂજ્યશ્રી ગોપાળજી સ્વામી ગ્રંથમાળા-માણિકા ઉમે.

(ધ્યાનવૃદ્ધિ તથા મનાસ્થિર કરવા અર્થે શ્રી મહાવીરપ્રણિત
સિદ્ધાંતો માંહેથી ચુંટી કાઢેલાં ઉત્તમ વાક્યોનો સંગ્રહ.)

અહોદ્દેશ્યો નમઃ

મારી વિશુદ્ધ ભાવના.

ૐ કાર વિન્દુસંયુક્તં નિત્યં ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ

કામદં મોક્ષદં ચૈવ ૐકારાય નમોનમઃ ॥

કુહો.

સમક્રિતીને કુણ શીખવે, શ્રેણિગતની રીત ;

અપૂર્વ ધારા ઉદ્ભવે, (જેણે) સિદ્ધશું બાંધી ખીત. ૧

પદ.

(ભૂધર હું તમને ભૂદ્યોરે, ભટ્ટકુંઠું ભવમાં-એ રાગ)

આત્મ અનુભવ ભૂદ્યોરે, પુદ્ગલને પ્રેમે ;

ઇણ સંગે હઃખમાં કુદ્યોરે, પુદ્ગલને પ્રેમે. એ ટેક.

પ્રવૃત્તિને સંગે. મોહથી હું બહુ માલ્યો ;

નિંદાએ નર્કમાં ઘાલ્યોરે.

પુદ્ગ. ૧

નિવૃત્તિને નિરખી, કોપી મેં કોવજ કીધો ;	
વિષ ખ્યાલો વેગે પીધોરે.	પુદ્ગ. ૨
ઈર્ષ્યા બહુ અંગે રાખી, માયામાં બહુ મુંઝાણો ;	
ધર્મ ઝગડે બહુ ઝુંઝાણોરે.	પુદ્ગ. ૩
ઇંશુ સંગે આ સંસારે, રખડી બહુ કાળ મેં કાઢ્યો ;	
નયણાવિણ નાકને વાક્યોરે.	પુદ્ગ. ૪
હવે સદ્ગુરુને સંગે, અંતરની તજી અવળાઈ ;	
ચૈતનની એ ચતુરાઈરે. પંચ જ્ઞાનને પ્રેમે,	
આત્મ અનુભવ બગ્યોરે, શુદ્ધ જ્ઞાનને પ્રેમે(એ ટેક) પંચ ૫	
વિષય કષાયને મુકી, પર વસ્તુપર હવે થુંકી ;	
રહ્યો સુમતિને સંગે ઝુકીરે.	પંચ ૬
પ્રવૃત્તિને છોડી, નિવૃત્તિ શું નેહ જોડી ;	
સમ્પ્રદ્ શુદ્ધ લીધું દોડીરે.	પંચ ૭
શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણી, નિશ્ચેત્રી મળ્યા મુજ નાણી ;	
મણિલાલજીએ મન આણીરે.	પંચ ૮

નિશ્ચય, શુદ્ધ રતનત્રયનું સ્વરૂપ.

કુહા

જૈનધર્મ શુભ આદરી, પુદ્ગલ પ્રેમ નિવાર ;	
ગુપ્તક્રિયા ને જ્ઞાનના, મદનો દર પચ્છાર.	૧
આત્મઋદ્ધિએ આત્મા, સરખા સર્વ કહાય ,	
આધર્મિક ગણિ સેવના, કેરતા કર્મ કપાય.	૨
જીવાદિક પદ દ્રવ્યને, જાણે અનુભવી જોડું ;	
નરને દ્રશ્યા દ્રશ્યથી. સાચો સમકિતી તેહ	૩
બટ દ્રવ્યોના બાંતથી, જાણે ગુણ પચાય ;	
લિંગલિંગ કરી ભેદને, સાધે મોક્ષ ઉપાય.	૪

- વસ્તુ સ્વરૂપે વસ્તુને, નયથી જે નિરખાંત ;
સ્વાહ્વાદ પ્રમાણથી, હઠવિણુ ગ્રહી હરખાંત. ૫
- આગ્રહ છોડી ઉરથી, આત્મ સ્વરૂપ અવલોચ ;
નિશ્ચય નાણુ તે જાણીએ, કરે ન આવણુ દોચ. ૬
- પંચ અણુવને પરિહરી, જીવ ગુણ જાણી જેહ ;
સ્વગુણમાં સ્થિરતા થઇ, રમણુ કરે ભવી તેહ. ૭
- ચારિત્ર શુદ્ધ તિયોગથી, કાપતો કર્મ કઠોર ;
ક્ષણમાં ક્ષપક શ્રેણિ કરી, ચઢેનો ચિત્ત ચકોર. ૮
- સોહં સોહં શબ્દની, અનહદ ધુનિએ આય ;
ઇંગલા પિંગલા સુખના, સ્વર સાધંતો જાય. ૯
- બંકનાળ પદ ચક્રને, લેલી જ્યોતિ જગાય ;
ત્રિપુટી તાળાં તોડતાં, જન્મ મરણુ ભય જાય. ૧૦
- અપ્રતિહત જ્ઞાનજ ગ્રહી, જેવે જગત્ સ્વરૂપ ;
મુનિ મણિલાલજી આત્મા, ઇચ્છતો એહીજ રૂપ. ૧૧

હે આત્મન્ ! આ અનાદિ સંસારરૂપી ભવાણુવને વિષે, સતત પર્યાટન કરનારો તું ; પ્રવૃત્તિને મંગે, પુષ્કલ પર પ્રેમ લાવી વિષય કષાયને સેવવે કરી નિદા, ઇર્ષા અને નવ નોકષાયના પંજમાં પડી મદ, મત્સર અને મોહમાં મસ્ત બની ઠામ ઠામ કલેશો ઉત્પન્ન કર્યા. છેવટે ધર્મને નામે પણ ઝગડાએ કરી સંપ-રૂપી દીવાલમાં કુસંપ રૂપી ફાટય પાડી જન્મ, જરા અને મરણરૂપ અત્યુગ્ર દુઃખો અનેકવાર બહારી લીધાં.

હે આત્મન્ ! હવે સ્થિતિ પરિપકવને યોગે પુણ્યદશા પ્રગટ થવાથી સદ્ગુરુનો યોગ મન્યો. સદ્ગુરુએ બાધ આપતાં પહેલાં કહ્યું કે, જે તમારે શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી મુક્ત થવું હોય તો, માત્ર એક ભાવધર્મજ સેવો. ભાવધર્મનું ડારણ જ્ઞાનબળ છે. જેણે કરી વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણીએ તેને જ્ઞાન કહીએ. તે જ્ઞાન શકી આત્મિકધર્મની વૃદ્ધિ તથા સંસ્કારણ વાય છે.

કેમકે દશવૈકલિક વગેરે સૂત્રોમાં પણ પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા કહી છે, તે ઉપરાંત જ્ઞાન વિનાની જે જે ક્રિયા કરવી તે પણ કલેશ રૂપ કહી છે. અર્થાત્ ક્રિયા તો જ્ઞાનની દાસી જેવીજ છે. જ્ઞાની પુરૂષોનો હેતુ અને સમજણયુક્ત જો કે અદ્ય ક્રિયા કદાચ હોય તોપણ વળતે અત્યંત શ્રેષ્ઠ લાભદાયક થઈ પડે છે.

ઉત્તરાધ્યયનમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાનગુણસંયુક્ત ક્રિયાના કરનાર હોય તેનેજ મુનિ કહેવા. એથી પણ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય અત્યુત્કૃષ્ટ જણાય છે. શ્રી મારુદેવીમાતાને હસ્તી ઉપર બેઠા છતાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને ભરતેશ્વરને અરિસાભુવનમાં રહ્યા છતાં કર્મોની વિમુક્તતા થઈ તે પણ જ્ઞાનનુંજ પ્રાબલ્ય હતું. જ્ઞાનની જે તીક્ષ્ણતા તેજ બળાંધ ચારિત્ર જાણવું. જે નિકાચિત કર્મોનો કોડી વર્ષ પર્યંત, દાન, શીલ તથા તપ કર્યાથી વિનાશ થતો નથી, તે સહેતુ ક્રિયા અને જ્ઞાનથી એક શ્વાસોચ્છ્વાસમાં થાય છે.

એટલા માટેજ શુદ્ધ ક્રિયાવંત ગુરુને પીપળાના પત્ર જેવા ગણ્યા છે અને જ્ઞાન સહિત ક્રિયાવંત ગુરુને સમુદ્ર સમાન ગણ્યા છે, જ્ઞાન વિના સમ્યક્ત્વ રહી શકે નહીં. જ્ઞાન વિના આધ્યાત્મિક આત્મઅનુભવ દશા પ્રગટે નહીં. જ્ઞાન વિના સિદ્ધાત્મ સ્વરૂપની સરખામણી થઈ શકે નહિ. જ્ઞાન વિના આત્મઅહિંસા માર્ગ સમજાય નહિ, જ્ઞાન વિના આત્માના અલ્યંતર કુટુંબની ઝોળખાણુ થાય નહિ. આત્માનું અલ્યંતર કુટુંબ આ પ્રમાણે છે:-તત્ત્વા-તત્ત્વની વિચાર કરનારી “બુદ્ધિ” રૂપ પ્રાણુપ્રિયા છે. કેમકે તે સર્વ દુઃખોનો વિનાશ કરનારી છે. તથા “વિનય”-નમ્રતારૂપ પુત્ર છે, કારણ કે જ્ઞાનાદિક સંપત્તિનો વૃદ્ધિકારક છે. તથા સમ્યક્ત્વાદિક ગુણને વિષે જે “પ્રીતિ” તે રૂપી પુત્રી છે, કેમકે તે પરમાનંદ ઉત્સવનો હેતુ છે. તથા કૃત્યાકૃત્યાદિકની પરીક્ષા જે વિચાર કરવા તેજ “વિવેક” નામનો પિતા છે, કેમકે તે આપત્તિમાંથી રક્ષણ કરે છે. તથા “અનિંદ્ર” સર્વને હિતકારી હોવાથી પ્રશંસાને

ચોગ્ય એવી “શુભપરિણતિ” નામની માતા છે, કારણ કે તે પરિપાલન કરવામાં શક્તિવાન છે. તેની ઓળખાણ બાહ્ય સંયોગમાં સુખની ખુદ્ધિવાળાને અદ્રશ્યજ છે

સિદ્ધાંતોક્ત સમસ્ત ક્રિયાનું મૂળ જે શ્રદ્ધા તેનું પણ કારણ જ્ઞાન છે. કેમકે જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

જ્ઞાનના બે ભેદ કહ્યા છે, ૧ દ્રવ્યજ્ઞાન, અને ૨ ભાવજ્ઞાન. તેમાં જે દ્રવ્યજ્ઞાન તે ઉપયોગ વિના વાંચવું ભણવું તે, અને ભાવજ્ઞાન તે જે જે સિદ્ધાંતાદિક ભણ્યા વાંચ્યા તેમાં ઉપયોગયુક્ત અનુપ્રેક્ષા કરવી તે; અનુપ્રેક્ષા એટલે વિચારણા કરતાં થકા અનંત કર્મોનો ક્ષય થાય છે, અર્થાત્ અવ્યાબાધ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ શ્રી ઉત્તરાધ્યયન, અ. ૨૬ મે, પ્રભુજીએ કહેલ છે, તે પાઠ વાંચો.

આણુપેહાએણું ભંતે જીવે કિં જણુયઇ? આણુ-
પેહાએણું આઓયવજ્જાઉ સત્તકમ્મચગડીઓ ધણિય-
બંધણુ બંધાઓ સિઠિલ બંધણુ બંધાઉ પકરેઇ ॥
દીહકાલ ઠિથ્યાઓ રહસ્સકાલ ઠિથ્યાઓ પકરેઇ,
તત્ત્વાણુભાવાઓ મંદાણુભાવાઓ પકરેઇ ॥ બહુ પએ
સગાઓ અપ્પ પએસગાઓ પકરેઇ ॥ આઓઇંચણું
કમ્મં સિય બંધઇ સિય નો બંધઇ અસાયાવેયણિજ્જ
ચણું કમ્મં નો ભુજ્જે ભુજ્જે ઉવાચણુઇ ॥ આણુઇંચં ચણું
અણુવદ્ધગં દીહ મદ્ધં ચાઉરંત સંસારકત્તાર [અપ્પા
એવ વીઇવયઇ. ૨૨.

અર્થ:—અનુપ્રેક્ષા એટલે સૂત્રોનું મનન કરવાથી આયુઃ
કર્મ સિવાય ખાડીનાં સસ કર્મ જે છવના ગાંઠ બંધન વડે
બંધાએલા છે, તેની ગાંઠ દીસી કરી શકાય છે, તે કર્મોની દીર્ઘ
સ્થિતિને દુંકી કરી શકાય છે, તેના તીવ્ર ભાવને મંદ ભાવના
કરી શકાય છે, અને ઘણા પ્રદેશનાં એકઠાં ઘએલાં દલ કર્મરૂપે

આત્મ પ્રદેશને લાગેલાં હોય તે અલ્પ પ્રદેશનાં દસરૂપે કરી શકાય છે. તે વડે આયુઃ કર્મ બંધાય થા ન બંધાય; પરંતુ અશાતા વેદનીય કર્મ તો ફરી બંધાતાં નથી; અને આદિ તથા અંત રહિત ચતુર્ગતિરૂપ સંસાર અટવીનો શીઘ્ર પાર પામી શકાય છે.

પણુ તીર્થંકર મહારાજે કેવી અનુપ્રેક્ષા (વિચારણા) કરવી ઠંહી છે, તે સંબંધી આચારાંગજી સૂત્રના શ્રુ૦ ૧ અ૦ ૧ ઉ૦ ૧ નો પાઠ વાંચો.

પાઠ—ઈહ મેગેસિં નો સણુણા ભવઘ, તંજહા, પુર-
ત્થિમાઓ વા દિસાઓ આગઓ અહમંસિ? દાહિણુઓ
વા દિસાઓ આગઓ અહમંસિ? પરચત્થિમાઓ વા
દિસાઓ આગઓ અહમંસિ? ઉત્તરાઓ વા દિસાઓ
આગઓ અહમંસિ? ઉદ્દાઓ વા દિસાઓ આગઓ અહ-
મંસિ? અહેદિસાઓ વા આગઓ અહમંસિ? અન્નચરિઓ
વા દિસાઓ આણુદિસાઓ વા આગઓ અહમંસિ?
એવમેગેસિં નો નાચં ભવઘ અત્થિ મે આયા ઉવવાઘએ?
નત્થિ મે આયા ઉવવાઘએ? કે અહમંસિ? કે વા ઘઓ ચુઓ
ઈહ પેચચા ભવિરસામિ?

અર્થ—આ જગતમાં જેમ કેટલાએક જીવોને (એવું) જ્ઞાન નથી હોતું કે હું કંઈ દિશાથી (અત્રે) આવેલો છું? દિશા એ પ્રકારની ૧ દ્રવ્યદિશા અને ૨ ભાવદિશા તેમાં દ્રવ્યદિશા તે પૂર્વથી કે દક્ષિણથી? પાશ્ચિમ કે ઉત્તરથી? ઉપરથી કે નીચેથી? અથવા કોઈ પણ દિશાથી કે વિદિશાથી? (ભાવદિશા ૧૮ જે ૧ સમૂર્જિતમ મનુષ્ય, ૨ કર્મભૂમિ મનુષ્ય, ૩ અકર્મભૂમિ મનુષ્ય, ૪ છાપ્ત્રઅંતરદ્રીપનાં મનુષ્ય, ૫ બેઈદ્રિય, ૬ તેઈદ્રિય, ૭ ચઉરિદ્રિય ૮ તિર્યંચ પચેદ્રિય, ૯ પૃથ્વી, ૧૦ પાણી, ૧૧ અગ્નિ, ૧૨ વાયુરો ૧૩ અગ્નિજ, ૧૪ મૂલખીજ, ૧૫ પર્વણીજ, ૧૬ બંધખીજ, ૧૭ દેવતા અને ૧૮ નારદી એ અઠાર ભાવદિશા) તેજ પ્રમાણે

કેટલાક જીવને એવું જ્ઞાન (પદ્મ) નથી હોતું કે મારો આત્મા પુનર્જન્મ પામનારો છે કે નહિ ? હું (અગાઉ) કોણ હતો ? અથવા અહીંથી ચીને જન્માંતરમાં હું કોણ થઈશ.

પાઠ-સેજ પુણુ જાણેજા સહસ્રમધ્યાએ, પરવાગરણે-
ણું, અન્નેસિં અંતિએ વા સોચ્યા, તંજહા, પુરતિમાઓ
વા દિસાઓ આગઓ અહમંમિ જવ અત્રયારઓ દિસાઓ
આણુદિસાઓ વા આગઓ અહમસિ, એવમેગેસિં નાય-
ભવઘ અતિ મે આયા ઉવવાઘએ, જે ઇમાઓ દિસાઓ આણુ-
દિસાઓ વા આણુસંચરઘ, સંવાઓ દિસાઓ સંવાઓ આણુ-
દિસાઓ જે આગઓ આણુસંચરઘ, 'સોહ' સે આયાવાદી,
લોગાવાદી, કમ્માવાદી, કિરિયાવાદી.

અર્થ-હવે (જેઓ “હું કંઈ દિશાથી આવ્યો છું” એવું
નથી જાણતા તેઓમાંનો) કોઈ જીવ જાતિસ્મરણ (જેનાથી ગયા
જન્મની વાત યાદ આવે એવું જ્ઞાન) વગેરે (વગેરે શબ્દથી અવ-
ધિજ્ઞાની, મનઃપર્યવજ્ઞાની કે કેવલજ્ઞાની) જ્ઞાનથી અથવા તીર્થંકરના
આપેલા ઉત્તરથી અથવા બીજા કોઈના પાસેથી સાંભળીને જાણી શકે
કે હું અમુક દિશાથી આવ્યો છું; તેજ પ્રમાણે કેટલાએકને એવું
જ્ઞાન હોય છે કે, મારો આત્મા પુનર્જન્મ પામનારો છે. જે આત્મા
અમુક દિશા અથવા વિદિશા અથવા સર્વ દિશાથી આવેલો છે.
“તે હું છું” એવા જ્ઞાનવાળો જે પુરૂષ હોય તેજ (ખરેખરો) આત્મ
વાદી, લોકવાદી, કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી (જાણવો)

પાઠ-અકારંસસ ચ હં કારાવિસસં ચ હં કરઓયાબિ
સમણન્ને ભવિસસામિ. એયાવાંત સંવાવાંત લોગસિ કમ્મ-
સમારંભા પરિજાણિયવ્વા ભવતિ.

અર્થ-મેં પ્રીધું ૧ મેં માન્યું ૨ મેં બીજા કરનારને રૂઠું
માન્યું ૩ હું કહું છું ૪ હું કરાવું છું ૫ હું બીજા કરનારને રૂઠું

માર્તું છું ૬ હું કરીશ ૭ હું કરાવીશ ૮ હું બીજા કરનારને રૂઠું
માનીશ ૯ (એ નવ લેહોને મન, વચન અને કાયા (શરીર) થી
ગણીએ તો સત્યાવીશ લેહ થાય) (એ પ્રમાણે) એટલે એટલાજ
(માત્ર) આખા લોકમાં કર્મ સમારંભ એટલે કર્મ બાંધવાના કારણ
ભૂત ક્રિયાઓના લેહો જાણવાના છે.

પાઠ—અપરિન્નાયક્રમમા ખલુ અથં પુરીસે જો ઈમાઓ
દિસાઓ અણુદિસાઓ વા અણુસંચરધ, સંવાઓ દિસાઓ
સંવાઓ અણુદિસાઓ સાહેતિ અણુગરૂવાઓ જોણીઓ
સંઘેઠ વિરૂવરૂવે ફાસે પડિસંવેદેઠ.

અર્થ—એ ક્રિયાઓને નહિ જાણનાર પુરૂષજ આ દિશાઓ
તથા વિદિશાઓને સર્વ દિશાઓમાં ભ્રમ્યા કરે છે, અનેક ચોનિ-
ઓમાં (જાતિઓમાં) ઉપજે છે, અને અણુગમતા સ્પર્શ વગેરેનાં
દુઃખો ભોગવે છે.

એવી અનુપ્રેક્ષા કરે કોણ ? ક્રિયા, કર્મ, અને તેના કારણથી
વેગળા રહેવાવાળા; અને સંસાર સમુદ્ર તરી પાર પામવા તત્પર
થયેલા શ્રોતાઓ. વાંચો દશ. અ. ૪ ગા. ૧૧ મી.

ગાથા—સોચ્યા જાણુઈકદલાણું, સોચ્યા જાણુઈ પાવગં;

ઉભયં પિ જાણુઈ સોચ્યા, જં ચેયં તં સમાચરે. ૧૧

અર્થ—આત્મ કલ્યાણ ઇચ્છનાર, પુરૂષ જે તે સિદ્ધાંત
સાંભળીને સંયમ પ્રત્યે જાણે છે, તેમજ સિદ્ધાંત શ્રવણ કરીને,
અસંયમ પ્રત્યે જાણે છે, એવી જોતે સિદ્ધાંત શ્રવણથી પુણ્ય, પાપ
અને તદ્ભય જાણીને પછી જે શ્રેયઃહિતકારી હોય તેજ આચરે. ૧૧

અને અશ્રેયકારી પાપ જે હિસા તેનો ત્યાગ કરે. વાંચો
શ્રી મુય. શ્રુ ૧ અ. ૧૦ ગાથા ૨૧ મી.

ગાથા—સંખુઝમાણે ઉણરે મતીમં, પાવાઉ અપ્પા-
ણુ નિયટ્ટએજ્જા; હિસપ્પમુયાઈ દુહાઇમત્તા, વેરાણુબંધાણુ
મહ સયાણુ ૨૧

અર્થ—માતવંત પ્રજાવંત એવો મનુષ્ય સમ્યક્ પ્રકારે ધર્મને જાણતો થકો પોતાના આત્માને પાપ થકી નિવર્તીવે; જીવોનો ઘાત તે થકી ઉત્પન્ન થયા એવા જે શારીરિક અને માનસિક તેને જાણીને. શું જાણીને ? તો કે વૈરાનુભંધા વૈરના કારણ જાણીને; મહા-ભયના ઉપજવનાર એવા આશ્રવોનો નિરોધ કરે; એટલે સર્વ આશ્રવનું મૂળ તે હિંસા જાણવી; માટે હિંસા થકી નિવર્તે. ૨૧

જેમ કંપીલપુર નગરીનો સંયતિ રાજા એકદા મૃગચર્યા માટે નીકળેલો મૃગને દેખી બાણ નાખ્યું. તેજ બાણના પ્રહારથી મૃગવહન કરી તેજ વનના લતામંડપમાં ધ્યાનગ્રસ્ત રહેલા ગર્દ-લાળી મુનિરાજની પાસે આવી પડ્યો. સંયતિ રાજા પણ મૃગપશ્ચાત્ ગમને કરી મૃગની નજદીકમાં આવતાં ગર્દલાળી મુનિરાજને લાળી ભયભ્રાંત થયો થકો અભયપદની યાચના કરવા લાગ્યો. તે વારે મુનિ ધ્યાનમુક્ત થઈ તેના જવાબમાં ઘોલવા લાગ્યા. વાંચો ઉત્ત. અ. ૧૮ ગા. ૧૧ મી.

ગાથા—અભયો પતિથવા તુજ્જલં, અભયદાયા ભવાહિયા;

અણિચ્ચે જીવલોગસ્મિ, કિં હિંસાએ પસન્નસિ ? ૧૨.

અર્થ—હે પાર્થિવ ! (હે રાજા !) મારા થકી તને અભય હો ! અને આ અનિત્ય મનુષ્ય જીવિતવ્યરૂપ લોકને વિષે તું શું હિંસા કરવામાં તત્પર થયો છું. તું પણ સર્વ જીવોને અભયદાનનો દાતાર થા. ૧૧

મુનિરાજના અમૃત સમાન વાક્યો સાંભળી સંયતિ રાજા કહે છે કે, હે ગુરુદેવ ! સર્વ જીવોને અભયદાન દેવું, તે તો સંસારત્યાગ વડે દેવાય છે, અને મારું રાજ્ય, મારું કુટુંબ, મારો ભંડાર જો વગેરે સર્વનો રક્ષણકર્તા હું જ છું, અને જો સર્વ મારાવડે જ નભે છે, આ સર્વ જન્નજમાંથી હું કેવી રીતે સંસારનો ત્યાગ કરી સર્વ જીવોને અભયદાન આપી શકું ?

આ વાક્ય સાંભળી મહાત્મા ગર્દભાગી યુનિરાજ તેજ અધ્યયનની ૧૨ મી ગાથામાં બોધ આપે છે તે વાંચો.

ગાથા-જયા સર્વ પરિવ્રજ, ગંતવ્ય મવ્યસસ્સતે;

અણિચ્ચે જિવહોયમિ, કિં રજ્જમિ પસન્નસિ ?

અર્થ-ધન, ધાન્ય, લક્ષ્મી, ભંડાર, રાજ્ય, વૈભવ, સ્વજન, સંબંધી અને કુટુંબ વગેરે જે જે છે તે તે સર્વ પર છે. અને તે તને પરિણામે હઃખદાયક જ છે તેવું તું જાણી તેનો ત્યાગ કરવા તત્પર થા. ૧૨

હે રાજન! તું સર્વ ગહોડું મહોડું કરે છે; પણ તે સર્વે મિથ્યા છે, એ રાજપરિવાર સર્વને મૂકી એક દિવસ મરવાનું ચોક્કસ છે. વળી તે આપણી પોતાની સત્તાથી નહિ, પરંતુ પૂર્વના સંચિત કર્મની આધીનતાને લઈ પરાધીન થવું પડશે. આ અનિત્ય સંસાર સંધ્યાના રંગ અને આકાશમાં થતા ઈદ્રધતુષ્પ જેવો છે. એ રંગ ક્ષણ માત્રમાં બદલાઈ જતાં વાર લાગવાની નથી, એમાં તું શું મૂર્છાભાવ રાખે છે ?

ઉપનતિ

વિદ્યુત્ લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ,

આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ;

પુરંદરી ગ્રાપ અનંગ રંગ,

શું રાગીએ ત્યાં ? ક્ષણનો પ્રસંગ.

શ્રી રાજચંદ્ર.

રાજાઓ અને મહારાજાઓ મહોડું મહોડું કરી માંહેમાંહે યુદ્ધ કરે છે, ત્યારે, “હસંતિ પૃથ્વી નૃપતિ નરાણાં” પૃથ્વી હાત્રીને કહે છે કે હે રાજાઓ ! શા માટે અમારા કારણે માંહેમાંહે યુદ્ધ કરો છો ? અમારા પર અગણિત રાજા થઈ ગયા, પણ પૃથ્વી કોઈની થઈ નથી, અને થવાની પણ નથી, પરંતુ પૃથ્વી પર રહી

ને કર્મ બાંધ્યાં તેજ સાથે ગયાં. માટે હે રાજન! તું આ રાજમાં મૂર્છાલાવ પામી રહ્યો છું, પણ અંતે રાજ્ય તારું નથી.

રાજાએ કહ્યું કે, હે મહારાજ! આપ કહો છો તે સત્ય છે, પણ રાજ્યમાં હજી મ્હારે ઘણા સુધારા કરવાનાં છે; વળી હજી વળત ઘણું છે, માટે પછીથી આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ.

તે વાક્ય સાંભળી મહાત્મા ગર્ભલાક્ષી જોડ્યા:—

ગાથા—ભ્રુવિયં ચેવ રૂપં ચ, વિજ્ઞાનુ સંપાદ્ય ચંચલં,
જથ તં મુક્તિસિ રાયં, ચિચ્યથ તં નાવબુક્તિસિ. ૧૩

અર્થ—હે રાજન! લાંબી આશા અને વિચાર કરવાથી અંતે નિરાશ થવું પડે છે. પદ્યોપમ અને સાગરોપમની અપેક્ષાએ અત્યારે સો વર્ષનું આયુષ્ય તો વીજળીના ઝળકારા જેવું છે, તો જીંદગી થોડી અને વિચારો કરોડા વર્ષના તે શું પુરા થવાના છે? મૃત્યુ આવ્યે કામ અને વિચાર છોડી દઈ જવું પડશે, અને કાર્ય અધુરાં રહેશે. માટે હું કા આયુષ્યમાં પરલવમાં કદ્યાણ થાય એવું કાર્ય કરી લેવું, એજ ડાહ્યા પુરૂષનું કર્તવ્ય છે. ૧૩

રાજાએ કહ્યું, હે મુનિ! આપ કહો છો તે સત્ય છે, પરંતુ અત્યારથી આપના કહેવા પ્રમાણે વર્તું અને આત્મસિદ્ધિ કરવા એમું તો મારી સ્ત્રીઓ, રહારા પુત્ર, મ્હારા બંધુઓ, મ્હારા મિત્રો તેમજ મારો પરિવાર, મ્હારો ક્ષણમાત્રનો વિયોગ સહન કરી શકે તેમ નથી, અત્યારે હું તેમાંથી વિરક્ત થઈ કેવી રીતે સંયમ આહરી શકું?

તે વાક્ય સાંભળી ગર્ભલાક્ષી મુનિ જોડ્યા:—

ગાથા—દારાણિ ચ સુયા ચેવ, મિત્તા ચ તહ બંધવા;
જિવંતમાણુ જિવંતિ. મયનાણુ વયંતિ ચ. ૧૪

અર્થ—હે રાજા! સ્ત્રીપર ને તું મોહ ધરાવે છે. તે તો દ્વિત મોહનજ છે, અને તેમાં તું ફસાયે છે. સ્ત્રીઓ કાણ છે, અને

તું કોણ છે, તેનો તેં હજી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ વિચાર કર્યો જણાતો નથી. હે રાજન્! મોહનીય કર્મને વશ થઈને માણસ પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે, કારણ કે કોઈ વખત માતા મરીને સ્ત્રીપણે આવે છે, અને તેની સંઘાતે અનેક પ્રકારની વિષયક્રીડા કરતાં થકાં આનંદ માને છે, અને તેવીજ રીતે પિતા પુત્રપણે, ખંડેન ભાર્યાપણે આદિ અનેક રીતે સંબંધ બેઠાયાંજ કરે છે. તે વખતે જ્ઞાની પુરૂષોને જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જોતાં હસવુંજ આવે છે.

અહાહા!!! મોહનીય કર્મની કેવી વિચિત્રતા છે? ખરેખર હે રાજન્! મોહનીય કર્મની અજબ જ ગતિ છે કે, મ્હોટા મ્હોટા સમજી અને શાણાઓને પણ એક વખત એકે ચડાવી ચાર ગતિમાં લમાવે છે.

હે રાજન્! યાદ રાખજે કે માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર સ્વજન અને કુટુંબી એ સઘળાં જ્યાં સુધી જીવતો હોઈશ ત્યાં સુધી તારી આગતા સ્વાગતા કરશે, અને જ્યાં આયુષ્ય પૂર્ણ થયું તે વખતે કોઈ સાથે આવનાર નથી. સર્વ અહિંજ રહેવાના અને એકલા આદ્યા જવું પડશે. પાછળ શળને હુનિયાના વહેવાર પ્રમાણે આંખમાં આંસુ લાવી પિતા પુત્રને ઉપાડી લઈ જાય છે, અને પુત્ર પિતાને ઉપાડી લઈ જાય છે. તારા જીવરહિત શરીરને પણ તારૂંજ કુટુંબ ઉપાડી લઈ જઈ અગ્નિસંસ્કાર કરશે. અને વખત જતાં સૌ તને ભૂલી જશે.

માટે હે રાજન્! પરવસ્તુ પરથી મોહ ઉતારી તારા આત્માનું કંટ્યાણુ થાય તેમ કર.

એ મહા વાક્યને હૃદયમાં ધારણ કરી સંયતિ રાખી પોતાનું આત્મકંટ્યાણુ ઠર્યું, અને હિંસાચક્રી નિવત્યા. તેમ હે આત્મન! તું પણ આત્મ કંટ્યાણુ કરવાને તત્પર થા. અને ભાવસમાધિવંત શુદ્ધ ધર્મ માર્ગનો પ્રરૂપક બની જા.

સ્ક. શ્રુ. ૧ અં ૧૨ માની ગાથા ૨૩-૨૪ મી મધ્યે
કહ્યું છે કે:—

ગાથા—બુદ્ધમાણુણ પાણુણું, કિં ચ્ય તાણુરસ કમ્મણુા;
આધાતિ સાહુ તં દીવં, પતિઠે સા પવુચ્ચઇ. ૨૩
આયગુ-તે સયા દંતે, છિન્ન સોએ અણાસવે;
જે ધમ્મં સુદ્ધ મક્ખાતિ, પડિપુત્ત મણાદિસ. ૨૪

અર્થ—સંસાર સમુદ્રમાં વિચરતા પ્રાણી પોતપોતાના કર્મે
કરી છેદત લેદતની કદર્થના પામતા એવા અશરણુ જીવોને પણ
શ્રી તીર્થંકર ગણુધરનો કહેલો આશ્વાસનરૂપ દ્વીપસમાન એવો
સમ્યગ્દર્શનાદિક ધર્મ જાણવો, અને સંસારસમુદ્રમાં પરિબ્રમણુનો
ટાળનાર કહીએ. ૨૩.

એવા ધર્મનો પ્રરૂપનાર કોણુ તે કહે છે. આત્મા જેનો
ગુપ્ત છે તે આત્મગુપ્ત કહીએ, તથા સદા દાંત એટલે સર્વ
પાંચે ઈન્દ્રિયનો સંવર કરનાર જેણે સંસારના સ્રોત છેદ્યા છે, અનાશ્રવ
એટલે પ્રાણુતિપાતાદિક આશ્રવ રહિત એવો જે હોય તે શુદ્ધ
ધર્મ કહે. તે ધર્મ કેવો છે, તો કે પ્રતિપૂર્ણ સર્વ વિરતિરૂપ
તથા નિરુપમ છે. એટલે એવો ધર્મ અન્ય દર્શનીઓનો કોઈ પણ
શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી. માટે એ ધર્મ ઉપમા રહિત છે. ૨૪.

એ ઉપમા રહિત ધર્મ અંગીકાર કર્યા પહેલાં સું શ્રું
૧ અં ૧૧ માની ગાથા ૨૫ મી લક્ષમાં લઈ માનની મારામારીથી
બચી જવા પ્રયત્ન કરજે.

ગાથા—તમેવ અવિલાણુંતા, અબુદ્ધા બુદ્ધમાણિણો;
બુદ્ધામે તિય મમ્મંતા, અબુદ્ધા બુદ્ધમાણિણો. ૨૫

અર્થ—તે શુદ્ધ પ્રતિપૂર્ણ ધર્મના આચારનું જે બલુપણું
તેને વિષે અબુદ્ધ એટલે અવિવેકી છતાં પોતામાં પંડિતપણું માનતા
ધક્કા જે અમેજ ધર્મના બલુ ટીએ, તત્વના બલુ એવા બુદ્ધિમાન,

તું કોણુ છે, તેનો તેં હજી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ વિચાર કર્યો જણાતો નથી. હે રાજન્! મોહનીય કર્મને વશ થઈને માણસ પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે, કારણ કે કોઈ વખત માતા મરીને સ્ત્રીપણે આવે છે, અને તેની સંઘાતે અનેક પ્રકારની વિષયકીડા કરતાં થકાં આનંદ માને છે, અને તેવીજ રીતે પિતા પુત્રપણે, ખડેન ભાર્યાપણે આદિ અનેક રીતે સંબંધ જોડાયાંજ કરે છે. તે વખતે જ્ઞાની પુરૂષોને જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જોતાં હસવુંજ આવે છે.

અહાહા!!! મોહનીય કર્મની કેવી વિચિત્રતા છે? ખરેખર હે રાજન્! મોહનીય કર્મની અજળ જ ગતિ છે કે, મ્હોટા મ્હોટા સમજી અને શાણાઓને પણ એક વખત એકે ચડાવી ચાર ગતિમાં ભમાવે છે.

હે રાજન્! યાદ રાખજે કે માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર સ્વજન અને કુટુંબી એ સઘળાં જ્યાં સુધી જીવતો હોઈશ ત્યાં સુધી તારી આગતા સ્વાગતા કરશે, અને જ્યાં આયુષ્ય પૂર્ણ થયું તે વખતે કોઈ સાથે આવનાર નથી. સર્વ અહિંજ રહેવાના અને એકલા આલ્યા જવું પડશે. પાછળ શબને દુનિયાના વહેવાર પ્રમાણે આંખમાં આંસુ લાવી પિતા પુત્રને ઉપાડી લઈ જાય છે, અને પુત્ર પિતાને ઉપાડી લઈ જાય છે. તારા જીવરહિત શરીરને પણ તારૂંજ કુટુંબ ઉપાડી લઈ જઈ અગ્નિસંસ્કાર કરશે. અને વખત જતાં સૌ તને ભૂલી જશે.

માટે હે રાજન્! પરવસ્તુ પરથી મોહ ઉતારી તારા આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કર.

એ મહા વાક્યને હૃદયમાં ધારણ કરી સંયતિ રાજીએ પોતાનું આત્મકલ્યાણ કર્યું, અને હિંસાચક્રી નિવત્યા. તેમ હે આત્મન! તું પણ આત્મ કલ્યાણ કરવાને તત્પર થા. અને લાવસમાધિવંત શુદ્ધ ધર્મ માર્ગનો પ્રરૂપક બની જા.

સ્ક. શ્રુ. ૧ અં ૧૧ માની ગાથા ૨૩-૨૪ મી મધ્યે કહ્યું છે કે:—

ગાથા—બુદ્ધમાણુણ પાણુણું, કિં ચચ તાણુસસ કમ્મણુ;
 આધાતિ સાહુ તં દીવં, પતિઠે સા પવુચ્ચઇ. ૨૩
 આયગુ-તે સયા દંતે, છિન્ન સોએ અણાસવે;
 જે ધમ્મં સુદ્ધ મહ્જાતિ, પડિપુત્ત મણાલિસ. ૨૪

અર્થ—સંસાર સમુદ્રમાં વિચરતા પ્રાણી પોતપોતાના કર્મે કરી છેદન ભેદનની કદર્થના પામતા એવા અશરણુ જીવોને પણ શ્રી તીર્થંકર ગણધરનો કહેલો આશ્વાસનરૂપ દ્વીપસમાન એવો સમ્યગ્દર્શનાદિક ધર્મ જાણવો, અને સંસારસમુદ્રમાં પરિબ્રમણનો ટાળનાર કહીએ. ૨૩.

એવા ધર્મનો પ્રરૂપનાર કોણુ તે કહે છે. આત્મા જેનો ગુપ્ત છે તે આત્મગુપ્ત કહીએ, તથા સદા દાંત એટલે સર્વ પાંચે ઇન્દ્રિયનો સંવર કરનાર જેણે સંસારના સ્રોત છેદ્યા છે, અનાશ્રય એટલે પ્રાણાતિપાતાદિક આશ્રય રહિત એવો જે હોય તે શુદ્ધ ધર્મ કહે. તે ધર્મ કેવો છે, તો કે પ્રતિપૂર્ણ સર્વ વિરતિરૂપ તથા નિરૂપમ છે. એટલે એવો ધર્મ અન્ય દર્શનીઓનો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં કહ્યો નથી. માટે એ ધર્મ ઉપમા રહિત છે. ૨૪.

એ ઉપમા રહિત ધર્મ અંગીકાર કર્યા પહેલાં સું શ્રું ૧ અં ૧૧ માની ગાથા ૨૫ મી લક્ષમાં લઈ માનની મારામારીથી બચી જવા પ્રયત્ન કરજો.

ગાથા—તમેવ અવિભાણુંતા, અબુદ્ધા બુદ્ધમાણિણો;
 બુદ્ધામે તિય મન્નંતા, અબુદ્ધા બુદ્ધમાણિણો. ૨૫

અર્થ—તે શુદ્ધ પ્રતિપૂર્ણ ધર્મના આચારનું જે જાણપણું તેને વિષે અબુદ્ધ એટલે અવિવેકી છતાં પોતામાં પંડિતપણું માનતા થઈ જે અમેજ ધર્મના જાણુ છીએ, તત્વના જાણુ એવા બુદ્ધિમાન.

અમેજી છીએ એવી રીતે માનતા એવા જનો તે ભાવસમાધિ થકી અત્યંત દૂર વર્તનારા બાણવા. ૨૫

ભાવસમાધિથી દૂર વર્તનારને અવિરતિરૂપ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે. વાંચો ઉ. અ. ૩૨ ગા. ૧ લી.

કાવ્ય-અન્યંત કાંલસ સમૂહયસ્સ, સવ્વસસ દુકખ સસ ઉ બો પમોખખો; તં ભાસઓ મે પડિપુત્ત ચિત્તા, સુણેહ એગંત હિયં હિયથ્થ. ૧

અર્થ-અનાદિ કાળની અવિરતિરૂપ 'સર્વ' દુઃખમય સંસારથી મુક્ત થવાને તમને જે કંઠેવામાં આવે છે તે એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રવણ કરો. ૧

અવિરતિને લઈ મોહ અને તૃષ્ણાની ઉત્પત્તિ કહી છે. વાંચો ઉ. અ. ૩૨ માની ગા. ૬ ફી.

કાવ્ય-જહા ય અંડપ્પભવા ખલાગા, અંહ ખલા ગપ્પભવં જહાય; એમેવ મોહાયયણ ખુ તન્હા, મોહં ચ તન્હાયયણ વયંતિ. ૬

અર્થ-જેમ પક્ષી ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને ઇંડું પક્ષી માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ તૃષ્ણા મોહનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે અને મોહ એ તૃષ્ણાનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. એમ (તીર્થંકરે) કહ્યું છે. ૬

તૃષ્ણા અને મોહ એ કર્મનું ઉત્પત્તિસ્થાન તીર્થંકરે કહેલ છે. વાંચો ઉ. અ. ૩૨ માની ગા. ૭ મી.

કાવ્ય-રાગો ય દોસો વિય કમ્મખીયં, કમ્મં ચ મોહં પ્પભવં વયંતિ; કમ્મં ચ જાહમરણસ્સ મૂલં, દુખખં ચ જાહ મરણં વયંતિ. ૭

અર્થ-રાગ, દ્રેષ, કર્મથી ઉત્પન્ન થાય છે, અને કર્મનું ઉત્પત્તિસ્થાન (તીર્થંકરે) મોહ કહ્યું છે. કર્મ જન્મનું મૂળ છે. અને જન્મ મરણ તે દુઃખનું કારણ છે. એમ ભગવાને કહ્યું છે. ૭

સર્વ હું, ખનું કારણ મોહ છે. એમ આચાર્ય શ્રી. ૧ અ. ૩ ઉ. ૧ માં કહ્યું છે.

પાઠ--અકસ્મસ વવહારો ન વિજ્ઞતિ, કસ્મણા ઉવાહિ જયતિ (સૂત્ર ૧૭૫ મું)

અર્થ—જે કર્મરહિત મુક્ત જીવો છે તેમને કશો સંસાર સાથે સંબંધ નથી કર્મથીજ સઘળી ઉપાધિઓ થાય છે—કેમ કે કર્મના યોગેજ વિષયોની ઉત્પત્તિ થવાથી જ મહાન્ દુઃખ ભોગવવું પડે છે, તેટલા માટેજ જ્ઞાની પુરૂષોએ વિષયને વિષ સમાન કહેલ છે.

મોહનીય કર્મને યોગે વિષયોની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિષયને વીર-પ્રભુએ સિદ્ધાંતમાં વારંવાર ધિક્કાર આપેલ છે, અને તું વારંવાર વાંચે છે છતાં, હે આત્મન્ ! આજે તને આ શું થયું છે ? તે સંસારને તિલાંજલી આપી શા માટે ? માત્ર એજ કે હવે હું જન્મ મરણના ફેરા ન કરું એ હેતુએજ મહાત્માને શરણે આવ્યો છું; તો પછી આ પવિત્ર આત્માને ભ્રષ્ટ કરી વ્રતવિરાધી વીતરાગના પ્રરૂપેલા ઉત્તમ ધર્મ અને ગુરૂનો દ્રોહો કા થા. માટે હે આત્મન્ ! મિથ્યા મોહને તણ પરમાત્મા પ્રત્યેજ હવે અનુરાગ રાખ. અને સ્ત્રીની જે કાયા પ્રત્યે તને મોહ ઉત્પન્ન થાય છે, તે કાયા તો હાડ, માંસ, ચામ, રક્તેષ્મ, રૂધિર, નાડી અને મળમૂત્ર વગેરેથી ભરેલી છે. તેમા આસક્ત થવું એ લુદ્ધતા સિવાય બીજું શું કહી શકાય ? હે આત્મન્ ! આટલું સમજાવવા છતાં પણ મન અસ્થિર થતું હોય તો તે દીક્ષા શા માટે લીધી ? હવે જો આવીજ બુદ્ધિ રાખીશ તો, આ લોક અને પરલોકના મુખથી પતિત થઈ વારંવાર જન્મ મરણના મુખમા પડવું પડશે. અને આ મણિ તુલ્ય માનવ જન્મ મોહ મેગવવાના સાધનરૂપ છે તે વ્યર્થ જશે. માટે હવે ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરી કામ રિપુનો નાશ કરવા માનના નાશ ઉપયોગ ન. - ત્યું સમજાવવા છતાં હે આત્મન્ ! રતિની છત્રી કરીશ તો વાલુને કે અવશ્ય અધોગતિજ

થવાની; અને આપત્તિ ઠંડારવી પડશે. તે તું સમજી મનનો નિગ્રહ કરી વિષયથી વેગળો થા.

હે બહિરાત્મન! હવે હું થઈ છે માટે અંતરાત્માની પ્રેરણાથી વિચારીશ તો જણાશે કે વિષયસુખો જે છે તે પરિણામે દુઃખદાયક જ છે, જો કે લોગવતાં મિષ્ટ લાગે છે ખરાં, પણ અંતે અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરાવે છે. વાંચો ઉત્તમ અં ૧૪ માની ગાથા ૧૩ મી.

કાવ્ય-અણુમિત્ત સુખખા બહુકાલ દુખખા, પગામ દુખખા અણિકામ સુખખા; સંસાર મોખખરસ વિષયખખ-ભુયા, ખાણી અણુથ્યાણુઓ કામલોગા. ૧૩

અર્થ—કામલોગ કેવા છે ? કામલોગ માત્ર ક્ષણિક સુખને આપનારા છે, પણ તે લાંબા કાળ સુધી દુઃખને દેનારા છે. તે અદ્ય સુખ અને અતિશય દુઃખ કરે છે તે સુક્ષિત માર્ગમાં વિદ્ય (શત્રુ) રૂપ છે. અને અનર્થની ખાણરૂપ છે.

બ્રહ્મદત્ત નામે ગારમો ચક્રવર્તી ૭૦૦ વર્ષનું આયુષ્ય લોગવી મરીને સાતમી નર્કે ૩૩ સાગરોપમને આઉંખે ઉત્પન્ન થયો. મોહાંધ બની વિષય સુખમાં તે મ્હાલ્યો, ચિત્તસુનિ જેવા પોતાના પરમ હિતકારી બંધુ મહાત્માનાં હિતવચનોને તેણે હૈયામાં ન ધારણ કર્યા; તેનુંજ આ અતિ દુઃખદ પરિણામ આવ્યું. વિષય-સુખમાં વીતાવેલી એક એક ક્ષણને માટે અસંખ્ય અસંખ્ય વર્ષો સુધી નરકાવાસનાં ઘોરાતિઘોર કષ્ટો તેને સહન કરવાં પડશે (જે હમણાં સહી રહ્યો છે.) પરંતુ એ ૭૦૦ વર્ષમાંથી થોડાંક વર્ષો પણ જો એણે વિષયરૂપ વિષનું વમન કરી નાખ્યું હોત અને ભરતાદિક ચક્રવર્તીઓની પેઠે સંયમ સેવ્યો હોત તો એનો આત્મા સ્વર્ગ અથવા મોક્ષ અવસ્થા મેળવત. ખરેખર ! વિષયો એજ અનેક અનર્થોની ઉડામાં ઉડી ખાઈઓ છે. (જાણી જોઈને સંસારમાં સપડાતા

અને અનર્થની ઉંડી ખાઈમાં ગોથાં ખાતા જીવો આ શબ્દો સ્મરણમાં રાખે તો ઘણું દરજ્જો મનુષ્યજીવન સુધારી શકે.)

કારણ કે વિષયો સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ છે. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ અ. ૧ ઉ. ૫ માનો પાઠ.

પાઠ-જે ગુણે સે આવટ્ટે, જે આવટ્ટે સે ગુણે.

અર્થ-જે શબ્દાદિક વિષય છે તે સંસારનું કારણ છે, અને સંસારનું કારણ તે શબ્દાદિક વિષયજ છે.

શબ્દાદિક વિષયને વળગેલા પ્રમાદી પ્રાણી સંસારના હેતુને વધારે છે. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ અ. ૨ ઉ. ૧ લા નો.

પાઠ-જે ગુણે સે મુક્કઠાણે, જે મુક્કઠાણે સે ગુણે;
ઘતિ સે ગુણટ્ટી મહતા, પરિયાવેણું વસે પમત્તે.

અર્થ-જે વિષયો છે તે સંસારના હેતુ છે, અને સંસારના હેતુ છે તે વિષયો છે. માટે વિષયાર્થી જીવો છે તે પ્રમાદી બની બહુ દુઃખ પામતા રહે છે.

સંસારમાં રહેલા પ્રાણીઓમાના જે કોઈ જીવો ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા પછી અલ્પંતર વાસનાને લઈ પ્રમાદી બની શરીરની વિભૂષા કરે તેનું ક્ષણ લગવંતે કેવું કહ્યું છે, તે વાંચો. દશ. અ. ૬ કુાની ગાથા ૬૬ મી.

ગાથા-વિભુસા વતિયં સિખ્ખુ, કમ્મં બંધધ ચિક્કણું;
સંસાર સાયરે ઘોરે. જેણું પડઈ દુરૂતરે ૬૬

અર્થ-સાધુ મુનિરાજ વિષય અર્થે, શરીર યોલા કરે, ખખખર વસ્ત્રો પહેરે તો ચીકણા કર્મને બાંધે છે. અને પછી તેનું ક્ષણ જે દુઃખે ઉતરી શકાય એવા તથા બિહામણા એવા સંસારરૂપ સાગરને વિષે પડે છે અર્થાત્ અનંત ભવ ભ્રમણપણું કરવું પડે છે, તોપણ તે આત્મા સંસારનો પાર પામતો નથી. ૬૬

સંયમ ગ્રહણ કર્યા છતાં હે આત્મન! સંસારનું પરિબ્રમણ ઓછું કરી શકતો નથી, તેનું કારણ અભ્યંતરથી વિષયરૂપી ઝેરનો લય જ્યાંસુધી થયો નથી, ત્યાંસુધી જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ કલેશો ઉત્પન્ન થયાજ કરશે. વાંચો દશ. અ. ૨ ગા. ૧લી.

ગાથા—કહં તુ કુન્નજ સામન્નં, જ્ઞે કામે ન નિવારએ;
પયે પયે વિસીયંતો, સંકલ્પસ્સ વસંગએ. ૧.

અર્થ—સાધુએ વસ્ત્રાદિક દ્રવ્યકામ, તથા ભોગેચ્છારૂપ લાવકામ, અવશ્ય વર્જવાં જોઇએ—તે કહે છે—યઃ એટલે જે પુરૂષ, કામાન્ એટલે દ્રવ્યલાવરૂપ બે પ્રકારના કામને ત્યાગ કરતો નથી, તે પુરૂષ કામ ત્યાગ ન કર્યાથી પગલે પગલે વિષયપરિગ્રહથી વિખવાદ પામતો થકો અને અપ્રાપ્ત વિષયની પ્રાપ્તિ વાસ્તે અપ્રશસ્ત. અધ્યવસાયરૂપ સંકલ્પને વશ થયો થકો ચારિત્રને કયા પ્રકારે પાળશે ?

હે આત્મન! જો તું વિષયને રોકી ન શકતો હો તો જ્ઞાનીએ બતાવેલ ઉપાય કર, કે જુએથી તોરો વિષય બળી જાય. વાંચો દશ. અ. ૨ ગાથા ૫ મી.

ગાથા—આયાવયાહી ચય સોગમદલં, કામે કમાહી
કિમિયં ખુ દુ.કૂળં; છિંદાહિ, દોસં વિણુએન્નજ રાગં, એવં
સુહી હોહિસિ સંપરાએ. ૫.

અર્થ—કદાચ તારાથી મનોનિગ્રહ ન થઈ શકે તો શીત, તાપ આદિક આતાપના લે ઉપલક્ષણથી ઉણોદરી આદિ તપ કર. શરીરનું સુકોમળપણ છોડ. અને કામભોગથી અનુક્રમે કેવાં કેવાં લયંકર હુ.ખોની પ્રાપ્તિ થાય દે, તેનો વિચાર કરી કામભોગની વાંતનાઓને છોડ. કામભોગનું ઉદ્વંધન કરવાથી હુ.ખરૂપ સમુદ્રનું સ્વયમેવ ઉદ્વંધન થઈ જાય છે; એટલા માટે દ્વેષ અને રાગનો ત્યાગ કર.

શુદ્ધ સંયમ પાળવાથી પરંપરાએ તું સુખી થઈશ. સૂર્યની પાસે અંધકાર ટકી શકતો નથી, બાદશાહના મુકામપર ચોરચક્રર આવી શકતા નથી, તેવીજ રીતે બ્રહ્મચર્યરૂપ અમૃત જેના હૃદયમાં સૂર્ય છે ત્યાં વિષયરૂપ ઝેર કાંઈપણ હાનો નીપજાવી શકતું નથી.

બ્રહ્મચર્યથી અપાર સામર્થ્ય પ્રકટે છે. ‘બ્રહ્મચારી ભગવંત સમો’ એ વાક્યમાં જરાપણ અતિશયોક્તિ નથી. જે માણસને દુનિયાનાં નખરાં અને કટાક્ષ હલાવી શકતાં નથી તે દુનિયાને જરૂર હલાવી શકે છે. તથા વળી દશ૦ અ૦ ૩ ગા૦ ૧૨મીમાં કહ્યું છે કે:—

ગાથા—આયાવયાંતિ ગિમ્હેસુ, હેમંતેસુ અવાઉડાઃ
વાસાસુ પડિસંલીણા, સંજયા મુસમાહિયા. ૧૨.

અર્થ.—વળી, હે આત્મન! ગ્રીષ્મઋતુને વિષે સૂર્યની આતાપના, હેમંતઋતુને વિષે અવાઉડા (વસ્ત્રરહિત) બની શીતની આતાપના લેવા પ્રયત્ન કર, અને વર્ષાઋતુને વિષે વસ્ત્ર, પાત્ર અતિ ફરવા હરવા રૂપ શરીરનાં અંગોપાંગની પડિસંલીનતા (સંકોચ) કર. મુસમાધિવંત સાધુ હોય તે દેહાધ્યાસને છોડી ઉપર પ્રભાણે આતાપના વગેરે લે છે, વિષયોથી સર્વદા વિરક્ત રહે છે અને કર્મરૂપ કીચડથી પોતાના પવિત્ર આત્માને જરાપણ મલીન થવા દેતા નથી. મન અને ઇન્દ્રિયોને તેઓ પોતાને આધીન વર્તવે છે. જીતેન્દ્રિયતા અને મનોનિગ્રહ એ એ મહાન્ શસ્ત્રો તેમના કરકમળમાં હોવાથી કોઈપણ આંતરિક રિપુઓ તેમને કદાપિ પરાલવી શકતા નથી. ઇન્દ્રિયોને કાળુમાં રાખવાથી ધીમે ધીમે આત્મા બાંધનમુક્ત થઈ મોક્ષનાં અતંત સુખોનો ભોક્તા થાય છે.

“સોઈદિયાનગ્ગહેણ” ઝાંતેન્દ્રિય—તિગ્રહ એટલે કાનને વશ રાખવાથી જીવને ભલા બૂંડા શબ્દ ઉપર રાગ-દેવ ઉપજતો નથી, અને તેથી તે સંબંધીનાં કર્મ જીવ બાંધતો નથી.

અને પૂર્વે જાંધેલાં કર્મને ખપાવી શકે છે. એમ ઉત્તમ અં
૨૯ માને વિષે કહેલ છે.

“અગ્નિષ્ઠિય નિગ્ગહેણું” અક્ષુરિન્દ્રિય—નિગ્ગહ, તથા
ધ્રાણેન્દ્રિય નિગ્ગહ, રસેન્દ્રિયનિગ્ગહ, અને સ્પર્શેન્દ્રિયનિગ્ગહથી.
એટલે આંખ, નાક, જીભ અને ત્વચા (સ્પર્શેન્દ્રિય) વશ
રાખવાથી, અનુક્રમે લલા ભૂંડા રૂપ ઉપર, ગંધ ઉપર, રસ ઉપર
અને સ્પર્શ ઉપર રાગ-દ્વેષ ઉપજતો નથી. અને તેથી તે તે
સંબંધીનાં કર્મ જીવ જાંધતો નથી, અને પૂર્વે જાંધેલાં કર્મને
ખપાવી શકે છે. આ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયોના નિગ્ગહથી આત્માને
મહાન્ લાભ થાય છે, હવે મનને કષાય રહિત કરવાથી આત્મિક
શુભોનો વિકાસ જેવી રીતે થાય છે તે તપાસીએ.

“ક્રોહવિજયેણું” એટલે ક્રોધવિજયથી જીવ ક્ષમા ઉપાર્જી
છે; ક્રોધને જીતવાથી જીવ ક્રોધનાં વેદનીય કર્મ જાંધતો નથી, અને
પૂર્વે જાંધેલાં કર્મનો ક્ષય કરે છે.

“માણુવિજયેણું” માયા અને લોભવિજયેણું માન,
માયા, અને લોભને જીતવાથી જીવ અનુક્રમે, માર્દવ, સરળતા અને
સંતોષ ઉપાર્જી છે; અને માન, માયા અને લોભનાં વેદનીય કર્મ
જાંધતો નથી, અને પૂર્વે જાંધેલાં કર્મનો ક્ષય કરે છે. એ પ્રમાણે
શ્રી વીરપ્રભુએ શ્રી ઉ. અ. ૨૯ મે કહેલ છે.

પાંચ ઇન્દ્રિય અને ક્રોધ, માન, માયા, અને લોભની પડિ-
સંલીનતા એટલે એ સર્વનો નિગ્ગહ કરીશ તો, કામ રૂપી જ્વર તારા
અંગમાંથી નીકળી જશે અને તું સુસમાધિવંત સંયતિ તીર્થકરના
કહેવા પ્રમાણે જાનીશ.

જેમ કામરૂપી જ્વરથી પીડાએલા રહનેમિએ મુશીલવતી
શુદ્ધ સાધવી રાજેમતીનાં વચનો રૂપી પ્રહારના યોગે, પાંચે ઇન્દ્રિયને
નિગ્ગહ કરી ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ઉપર વિજય મેળવી

અભ્યંતરથી વિષયવાસના દૂર કરી પૂર્વનાં ખાંધેલાં કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષ ગયાં તેનું દૃષ્ટાંત અત્રે કહેવામાં આવે છે તે શ્રવણ કરો.

દ્રષ્ટાંત—સૌરાષ્ટ્ર દેશમાં ખાર જોજન લાંબી અને નવ જોજન પહોળી દ્વારકા નગરીમાં શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ રાજ્ય કરતા હતા. તેમના પિતા વસુદેવના મોટા ભાઈ સમુદ્રવિજય રાજાની શિવાદેવી નામે રાણીની કુખેથી જગદ્દ્વારક શ્રીનેમિનાથ ભગવાનનો જન્મ થયો. યૌવન વય પ્રાપ્ત થતાં નેમિનાથનું સગપણ (વેવીશાળ) ઉગ્રસેન રાજાની પુત્રી રાજેમતી કે જે રૂપ ગુણનો ભંડાર, સાક્ષાત્ દેવી જેવી અને પવિત્રતાની પ્રતિમા સમી હતી તેમની સાથે કરવામાં આવ્યું. શ્રાવણ સુદિ ૬ ની મિતિએ મોટી ધામધૂમથી નેમિનાથ ભગવાનની જાન ઉગ્રસેન રાજાને ત્યાં લઈ જવામાં આવી. આ સમયે ઉગ્રસેન રાજાએ નેમિનાથ ભગવાનની જાનમાં આવેલા યાદવો વગેરે જાનૈયાઓના ભોજનાર્થે કેટલાએક પશુઓને એકઠાં કરાવી પાંજરામાં પુરાવી રાખ્યાં હતાં. તેમના આર્ત સ્વરો—કરૂણ પોકારો કરૂણાનિધિ એવા શ્રી નેમિનાથજીના કણું પટ પર અથડાણા અને તેઓશ્રી ચિંતવવા લાગ્યા કે એક સ્ત્રીની સાથે લગ્ન કરવામાં હજારો જીવોની ઘાંત થશે. માટે લગ્ન કરવાં એજ ઉચિત નથી. આમ વિચારી પાંજરામાંથી બધાં પશુઓને છોડાવી પ્રભુ ત્યાંથીજ પાછા ફર્યા, અને એક વર્ષ પર્વત વર્ષાદાન દઈને એક હજાર પુરૂષો સાથે દીક્ષા અંગીકાર કરી. તત્પશ્ચાત્ રાજેમતીએ પણ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી 'સાતસે' સાહેલીઓ સહિત સંયમ અંગીકાર કર્યો. ગિરનાર પર્વતપર નેમિનાથ ભગવાનનાં દર્શનાર્થે જતાં માર્ગમાં મેઘવૃષ્ટિ થવાથી સતીનાં સર્વ વસ્ત્રો પાણીથી ભીંજાઈ ગયાં; તેથી શુદ્ધમાં જઈ વસ્ત્રો ઠાઠી સૂકવવા લાગ્યાં. ત્યાં શુદ્ધમાં નેમિનાથ ભગવાનના નાના ભાઈ રહનેમિ જેમણે પચાસ સ્ત્રીઓ છોડી ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યભાવથી દીક્ષા લીધી હતી તેઓ કાયોત્સર્ગ કરી ધ્યાનમાં ઉભા હતા તે રાજેમતીને નમ્રાવસ્થામાં જોઈને કામધી વિહ્વળ થયા. પૂર્વે ભોગવેલા કામભોગોની

સ્મૃતિ તેમના હૃદયમાં તાજી થઈ. હું કોણ છું? એનું ભાન તેઓ ભૂલી ગયા. એક વિક્રાને કહ્યું છે તે યથાર્થ છે કે ન્યારે હૃદયમાં કામ એક ખારણેથી પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેને જોઈ ખુદ્દિ ખીજે ખારણેથી નાસી જાય છે. રહનેમિનું પણ તેમજ બન્યું, તેઓ વિકળ થયા અને રાજેમતીને કહેવા લાગ્યા કે: અહો! સુંદરી! આલો, આપણે સંસારનાં સુખ ભોગવીએ; ભુક્તભોગી થઈ પછી આપણે સંયમ લઈશું. રહનેમિનાં આવાં બાણ જેવાં તીક્ષ્ણ વચ્ચેનાં સાંભળી રાજેમતી તેમને ઉપદેશ કરે છે.

ગાથા—પખંદે જલિયં જોઈ, ધૂમકેઉ દુરાસયં, નેચ્છંતિ
વંતયં ભોતં, કુલે જાયા અગંધણે. ૬ દશવૈકાલિક
અ. ૨. ગા. ૬.

અર્થ—અગંધણે એટલે અગંધન નામક નાગના કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા જે નાગ (સર્પ) તે ઘણા દુઃખથી પણ જેનો તાપ સહન થાય નહિ, એવા પ્રદીપ—ખેરાંગારાદિરૂપ અગ્નિમાં અથવા જેનો ધૂમ્ર સહન કરતાં દોહીલો, એવા ઘણા ધૂમ્રથી વ્યાપ્ત થએલા, લીલા કાષ્ટાદિકના દાહક અગ્નિમાં વખત પડે તો પ્રવેશ કરવાનો નિર્ધાર કરે, પણ આણીના જે ભાગે દંશ કર્યો હોય, ત્યાં વમન કરી નાખેલા વિષને ફરી પીવાને વાંચે નહિ. ૬.

ત્યાં આવી વાત પ્રસિદ્ધ છે કે: નાગ જે જાતિના થાય છે. એક ગંધન જાતિનો, અને બીજો અગંધન જાતિનો. તેમાં ગંધન જાતિનો જે નાગ છે, તે જો કોઈને દંશ કરે અને તેને જો મંત્રાદિક ઉપાયથી જોલાવે તો તે વનાદિક સ્થાનમાંથી આવીને દંશ કરી વમી નાખેલા વિષને ફરી પીએ છે, પણ અગંધન જાતિનો જે નાગ છે તે કદાચિત્ કોઈને દંશ કરે તો; તે મંત્રાદિક ઉપાયે કરી વનમાંથી આવે નહિ, કદાચિત્ આવે તો અગ્નિમાં બળી મરે પણ મુકેલું વિષ ફરી પીએ (ચુસે) નહિ.

દ્રષ્ટાંત

એકદા પ્રસ્તાવે કોઈ એક રાજકુમારને અગંધન કુળનો નાગ દંશ મારી આડ્યો ગયો. રાજાએ—અનેક મહા મંત્રવાદી વિદ્યામાં કુશળ થએલા, ગાર્ડીયોને બોલાવ્યા, ગાર્ડીયોએ અનેક પ્રકારના મંત્રોપચાર કર્યા; પણ એકેનો ઉપચાર લાગુ પડ્યો નહિ, એવા સમયમાં કોઈ એક ગાર્ડી વિદ્યામાં શિરોમણી તેણે આવી રાજાને કહ્યું કે હું પેતે સર્વ સર્પોને બોલાવી પુછીશ જે સર્પે દંશ માર્યો હશે તેની પાસે ઝેર પાછું ચુસાવી લેવરાવીશ અને કુમારને સાફ થશે તેમ કરીશ, પણ મારા કહેવા પ્રમાણે હ્રદયને સર્વ પ્રકારના મસાલાઓ નાખી કઢાવી, કુંડાઓમાં ભરાવી મૂકે, અને આખા મહેલને પુષ્પાદિક સર્વ જાતિના સુવાસિત પદાર્થોથી ગરકાવ કરી મૂકે.

રાજાએ તે પ્રમાણે કર્યું, પછી ગાર્ડીએ અગ્નિમય લાલ રૂઝિગુલવણી ચટકીવાળા અને જ્વલંમયમાન જ્યોતિએ કરી સહિત ધૂમ્ર પણ સહુતાં દોહીલો છે જેનો એવા ઝેરના અંગારાથી એક કુંડ ભર્યો.

ત્યારબાદ જન્મે કુલના સર્પોને બોલાવી પૂછ્યા લાગ્યો કે, હે સર્પ! તે દંશ માર્યો છે? તેના જવાબમાં જે જે સર્પો ના પાડતા ગયા તે તે સર્પોને હ્રદય પાછું વિદાય કરતો ગયો. છેવટે કરડેલો અગંધન કુળના નાગ પણ મંત્ર બળવડે કરી ત્યાં આવ્યો.

ગાર્ડીએ તેને કરડવા સંજોગે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે તેણે હા કહી. ત્યારે ગાર્ડીએ કહ્યું કે, કુમારના અગમચાલી તે વમેલું ઝેર પાછું ચુસી લઈ હ્રદયનાં કુંડામાં વમી ખોજ શુદ્ધ પયનું પાન કરી આડ્યો ના.

એવાં ગાર્ડીનાં વચ્ચે સાબળી નાગ બોલ્યો: હે ગાર્ડી! તું ગાર્ડી કે ગાર્ડીનો પુત્ર નથી. જેથી મારી તને ઓળખાણ પડી નથી. હું અગંધન કુળનો નાગ છું. હું જનતાં સુધી

વિષને મૂકતો નથી, પણ કદાપિ કોઇ કારણે વિષ મૂકું અર્થાત્ વમન કરું તો તે વિષ વમેલું પાછું ગ્રહણ કરતોજ નથી, તે તું ચોક્કસ માનજે.

વાદી બોલ્યો હે સમ્પર્ષ! જો તું વમેલું વિષ પાછું નહિ ગ્રહણ કરે તો આ ખેરનાં અંગારાની અગ્નિમાં બાળી ભસ્મ કરીશ.

નાગ વાક્ય--હે ગાંડી! રે મૂર્ખ શિરોમણિ! તું શું મને બાળી ભસ્મ કરીશ? હું મારી મેળેજ બળી મરીશ; પણ વમેલું વિષ ગ્રહણ નહિજ કરું, એમ કહી પોતાની મેળે ગુચળું વળી ખેરના અંગારાની અગ્નિના કુંડમાં કુદી પડી બળી મુઓ, પણ વમેલું વિષ પાછું ગ્રહણ કર્યું નહિ.

એ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી જાણવું કે તિર્યચ જીવ પણ વિચાર વિના કેવળ અભિમાનથી અગ્નિમાં પડી મરી જાય છે, પણ વમેલું વિષ પીતા નથી.

અર્હિ--રાજેમતી રહનેમિ પ્રત્યે કહે છે કે, મારા સ્ત્રીપણના શરીરરૂપી ઝેરનો શૂરવીર એવા નેમિનાથ મહારાજ વમીને સંયમ માર્ગે ચાલી નીકળ્યા, તે ઝેરને ઇચ્છવા કરતાં તમને શ્રેય (કલ્યાણ) કારી શું છે? વાંચો. દશાં અં ૨ જાની ગાં ૭મી.

ગાથા-ધિરત્થુ તે જસોકામી, જો તં જીવિયં કારણા;
વંતં ઇચ્છસિ આવેઉં સેયં તે મરણં ભવે. ૭

અર્થ--તારા જેવા ઉત્તમ કુલોત્પન્ન મુનિ વમન કરેલા લોગોને લોગવવા ઇચ્છે છે! અહો અપયશના અભિલાષી રહનેમિ! તને ધિક્કાર છે કેમકે અસંયમરૂપ જીવિતવ્યને અર્થે વમન કરેલા લોગોને પુનઃ ગ્રહણ કરવાની તું ઇચ્છા કરે છે. આવું જીવિતવ્ય લોગવવા કરતાં તને મરવું શ્રેષ્ઠ છે.

અહો! પ્રહસ્યર્થનો મહિમા કેટલો અગાધતમ છે? મનહું સાડું પણ પ્રહસ્યર્થનું ખંડન કરવું તે સાડું નહિ. હજાહજ

ઝેર પીવાથી માણસ એકજ વાર મરી છે, પણ વિષયરૂપ ઝેર પીવાથી વારંવાર મરવું પડે છે.

અપ્રહયર્થ આત્માને અધોગતિએ લઈ જાય છે જ્યારે, પ્રહયર્થ આત્મામાં પ્રભુતા પ્રગટાવે છે.

વિશુદ્ધ પ્રહયર્થવ્રત પાળનારાં સ્ત્રી પુરૂષોના પવિત્ર ચરણ કમળમાં દેવો પશુ વંદન કરે છે, અને દુઃખને વળતે સાહાય્ય આપે છે, સતી શિરોમણિ સીતાજીએ અગ્નિમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે શીયળના પ્રલાવથી આગ પ્રીટી પાણી થઈ ગયું હતું. સુદર્શન શેઠને શૂળીમાંથી સિંહાસન થયું હતું. સારાંશ કે પ્રહયર્થમાં અનુપમ બળ રહ્યું છે. આ લવમાં તે સુખશાંતિ, યશસ્વીતિ અને વિવિધ પ્રકારની વિભૂતિઓ આપે છે અને લવાંતરે સ્વર્ગ મોક્ષનાં અનંત સુખને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

હે સાધુ! હે આત્મન! સંયમ મરણે મરવું તે શ્રેય છે, એમ કહેવામાં આવ્યું તે એટલા માટે કે ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલાઓ પોતાની વીર્યશક્તિને નિરર્થક નહિ ગુમાવતાં સંયમ માર્ગે સફલ કરે છે, એમ રાજેમતી ગાઠ દમીમાં કહે છે.

ગાથા-અહં ચ લોગરાયસ્સ, તં ચ સિ અંધગવિન્દિણો ;

મા કુલે ગંધણા હોમો, સંજમ નિહુ ઓચરં ૮

અર્થ--હું લોગકવિન્દુ રાજાની પૌત્રી છું, અને તમે અંધકવિન્દુ રાજાના પૌત્ર છો. રખે ગંધનકુળના નાગ જેવા થતા, અર્થાત્ ગંધનકુળના નાગ જેવા નહીં થતાં સંયમધર્મને વિપ્ર આત્માને સ્થિરતાપણે સ્થાપો. ૮.

સંયમધર્મને વિષે આત્માને સ્થિરતાપણે નહીં સ્થાપો તો અસ્થિરતાને યોગે પતિત થઈ સંસારસમુદ્રમાં હડ નામા વૃક્ષની પેરે અથડાવું પડશે. સાંભળો ગાઠ દમી.

ગાથા--જઈ તં કાહિસિ ભાવં, જા જા દિશ્વસિ નારીઓ
વાયા વિદ્ધોવ હડો, અઠિ અપ્પા ભવિસ્સસિ. ૬

અર્થ--હે રથનેમિ! જે જે સ્ત્રીઓને તું જોઈશ તેના
જો તે બહુ રૂપાળી છે, હું તેની સાથે કામલોગ સેવું. એવા એ
ભાવો ધારણ કરીશ તો વાયુથી આમ તેમ અથડાતા અને જા
ઉપર રહેલા હડ નામના તૃણ સમાન તારો આત્મા અસ્થિર થા
અર્થાત્ સંકળ દુઃખના નાશક સંયમમાં પ્રમાદરૂપ પવનથી ડોલ
ખાતી હડ નામની વનરૂપિની પેઠે તારો આત્મા આ સંસાર
અનંત કાળ પર્યાંત પરિભ્રમણ કરશે.

અનંત પરિભ્રમણ કરવારૂપ રાજેમતીનાં વચનો સાંભળ
સંયમધર્મને વિષે રહુનેમિ સ્થિર થયા. વાંચો ગાથા ૧૦ મી.

ગાથા--તીસે સો વયણુંસોઆ, સંજયાએ મુલાસિયં અકુસે
જહા નાગો, ધમ્મે સં પડિવાઇઓ. ૧૦

જેવી રીતે મદેન્મત્ત બનેલો હાથી અંકુશ વડે ઉન્માર્ગ
છોડી સન્માર્ગે પાછો વળે છે, તેવી રીતે તે સાધવી રાજેમતી
નૈરાગ્યજનક વચનો સાંભળીને રથનેમિ ધર્મમાં સ્થિર બન્ય
અહિં રથનેમિ રૂપ હાથી વિપયાભિલાષથી મદમસ્ત બન્યો હતો
તેને રાજેમતીરૂપ માવતે જિનવચનરૂપી અંકુશના પ્રહાર વ
સાયમરૂપ સ્થાનમાં સ્થિર થયો.

જેમ રથનેમિ સંયમ ધર્મને વિષે સ્થિરતાપણાને પામ્ય
તેમ પરિત પુરૂષા આપણા આત્માને ભોગ થકી નિવર્તાવી સંય
ધર્મને વિષે સ્થિરતાપણાને પમાડે. એમ ગણધરદેવે ૧૧ મ
ગાથામાં કહ્યું, તે વાંચો.

ગાથા--એવં કરંતિ સંજુદ્ધા, પડિયા પવિયકંખણા, વિણિ
ટંતિ ભોગેસુ, જહા સે પુરસોત્તમો. તિબેમિ. ૧૧

અર્થ--જેમ પુરૂષામાંહે ઉત્તમ એવા શ્રી રથનેમિ ભોગો
નિવૃત્ત થઈને સંયમને વિષે સ્થિર થયા, તેવીજ રીતે, શુદ્ધિમા

પંડિત અને પ્રવિચક્ષણ પુરૂષો સંયમનું આચરણ કરી તેમાં સ્થિર રહે.

તેટલા માટે વીર પ્રભુએ કહ્યું છે કે, હે ભવભીરૂ આત્મન ! જેમ જાને તેમ જલદીથી તું વિષયોથી વેગળો થા. ધીર પુરૂષો આપણા આત્માને સ્થિર કરે, વાચો આં શ્રું ૧ અં ૨ ઉં ૪ નો પાઠ.

પાઠ--આસં ચ છંદ વિગિંચ, ધીરે તુમં એવ તં સદલભાહુટું.

અર્થ--હે ધીર પુરૂષો ! તમારે વિષયની આશા અને લાલચ (વાંચા) થી દૂર રહેવું, તમે જાતેજ તે આશારૂપ શલ્ય હૃદયમાં ધરી હાથે કરીને દુઃખી થાઓ છો.

રૂપવંતી સ્ત્રીને જોઈને તેનામાં મોહ ઉપજે છે, અને એ મોહરૂપ મદિરાના પાનથી બેભાન બનેલો આત્મા સ્ત્રીનેજ પરમ સુખનું નિધાન માને છે, પરંતુ એ રાક્ષસી છે. રાક્ષસીના કરતાં પણ વધારે ભયંકર અને દુઃખના દરિયામાં ડુબાડનાર છે, એનું તેને જ્ઞાન થતું નથી. એક વિદ્વાને યથાર્થ કહ્યું છે કે:—

દર્શનાત્ હરતે ચિત્તં, સ્પર્શનાત્ હરતે વલં ।

સંમોગાત્ હરતે વીર્યં, નારી પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી ॥

અર્થ--નારી એ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસી છે, કેમકે તેના દર્શનથી ચિત્તનું હરણ થાય છે, સ્પર્શનથી બળનું હરણ થાય છે અને ભોગથી વીર્યનું હરણ થાય છે.

જે જ્ઞાનીઓ આત્મિક સુખદુઃખને જાણે છે, તે શસ્ત્ર, અશસ્ત્રને જાણે છે. વાંચો આં શ્રું ૧ અં ૩ ઉં ૧લાનો પાઠ.

પાઠ--જે પત્તવ્યજાતસત્યસ્ય ખેયતે સં અસત્યસ્ય ખેયતે; જે અસત્યસ્ય ખેયતે, સે પત્તવ્યજાતસ્ય ત્યસ્ય ખેયતે.

અર્થ—જે વિષયોપલોગના અનુષ્ઠાનને શસ્ત્ર રૂપે જાણે છે તે અશસ્ત્રને જાણે છે. અને જે અશસ્ત્રને જાણે છે તે વિષયોપલોગના અનુષ્ઠાનને શસ્ત્ર રૂપે જાણે છે.

આત્મકલ્યાણને ઇચ્છવાવાળા મનુષ્ય! વિષયોપલોગ રૂપ શસ્ત્ર અને સંયમ ધર્મરૂપ અશસ્ત્રને જ્ઞાનદષ્ટિએ જાણીને વિષય પ્રવૃત્તિ રોકી ઇંદ્રિયોને સત્ય વૃત્તિમાં જોડીશ તો હુઃખ થકી મુક્ત થઈશ. વાંચો આ. શુ. ૧ અ. ૩ ઉ. ૩ નો પાઠ.

પાઠ—પુરિસા અત્તાણમેવ અભિભુગિજઝ એવ હુઃક્રમા
પમોકુખસિ.

અર્થ—હે આત્મન્! હે પુરૂષ! તારા આત્માનેજ વિષયોથી રોકી રાખીને (સદ્ રસ્તે ઇંદ્રિયોને ચલાવીશ તોજ તું) હુઃખોથી છુટીશ.

ઇંદ્રિયોને સત્ય વૃત્તિમાં જોડવા અર્થે શું કરવું?

“ભુયોપિ ભુયોપિ તપોવિધેય” ઇતિ વચનાત્

અર્થ—તરૂણ મુનિઓએ પ્રહ્લ્લઅર્થ રાખવા અર્થે વારંવાર તપશ્ચર્યા કરવી.

તપ કેવા પ્રકારનો કરવો?

પાઠ—તવેષુ યા ઉત્તમ ધંભચેરં. ઇતિ સુય. અ. ૬

અર્થ—તેટલા માટે વીરપ્રભુએ સર્વ તપમાંહે પ્રહ્લ્લઅર્થ (ઇંદ્રિયોને દમવી) એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ તપ કહેલ છે.

હે આત્મન્! ત્રિકરણ શુદ્ધે પ્રહ્લ્લઅર્થ અંગીકાર કર કે જેથી મહાન તપ થવાની સાથે શરીર પણ સુખાકારી રહે. અને જો શુદ્ધ પ્રહ્લ્લઅર્થ નહિ પાળે; અને ત્રિપરૂષી વિષયનું પાન કરીશ તો તારી અવશ્ય અધોગતિજ થવાની.

હે આત્મન્! તાઠ રાખજે કે વિવચવાન પ્રાણીઓનેજ ક્ષમાયો.

ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે વડે કેવાં કેવાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. કહ્યું છે કે:—

“કોહાભિભુયા ન મુહં લલ્હંતિ” ઈતિ વચનાત્

અર્થ—જે પ્રાણી કોષે કરી વ્યાસ હોય તે કદી પણ મુખને પામતો નથી “કોહો વિષ્ણુ” એટલે કોષ ઉપરાંત ખીજે કોષ વિષ નથી.

વળી એક વિદ્વાન કહે છે કે. “કોહો સત્ત્વ”

એટલે કોષ જે છે તે શત્રુ પણ છે. કારણ કે જેમ વાંસને વિષે રહેલો અગ્નિ વાંસનોજ નાશ કરે છે; તેમ કોષ રૂપી શત્રુ માણસના શરીર વિષે રહ્યા થકો માણસનોજ (પોતાનોજ) નાશ કરે છે. માટે કોષ એ માણસનો પ્રથમ શત્રુ છે.

“માણો અરિ” એટલે મનુષ્યને અભિમાન ઉપરાંત ખીજે કોઈ અરિ નથી.

“માયા ભય” એટલે માયા કપટ ઉપરાંત ખીજે કોઈ ભય નથી અને.

“લોહો દુહ” એટલે લોભ ઉપરાંત ખીજું કોઈ દુઃખ નથી તે તું નિશ્ચય માનજે.

તથા વળી શ્રીવીરપ્રભુએ શ્રી હશ. અ. ૬ માની ગાથા ૩૮ મીમાં કહ્યું છે કે.

ગાથા—કોહો પીઠ પણાસેઘ, માણો વિણય નાસણો;

માયા મિત્તાણિ નાસેઘ, લોભો સવ્વ વિણાસણો. ૩૮

અર્થ—કોષ જે તે પ્રીતિનો નાશ કરે છે, કોષે ચડેલા મનુષ્યના વચનથી પ્રીતિનો નાશ થાય છે, એ વાત અનુભવસિદ્ધ છે. મદ અહંકાર જે તે વિનયનો નાશ કરનાર છે, અહંકારી મનુષ્ય મૂર્ખતાથી કોઈનો વિનય સાચવતો નથી, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે;

વક્રતારૂપ માયા જે તે મિત્રતા પ્રત્યે નાશ પમાડે છે. વંકાઈ કરનાર મનુષ્યને તેના મિત્ર છોડી દે છે, એવો અનુભવ છે. લોભ જે તે પ્રીતિ, વિનય અને મિત્ર વગેરે સર્વ સહશુભોનો નાશ કરનારો છે. ૩૮

કારણ કે લોભથીજ ક્રોધ, માન અને માયાનો ઉદય થાય છે, માટે લોભજ સર્વ દોષોનું મૂળ છે. કેમકે લુપ્ત્યા નરા અથ્થ પરા હવંતિ. ઇતિ વચનાત.

અર્થ--લોભી મનુષ્યો દ્રવ્યાર્થે ઘણા જીવોની હાની કરી આ લવનો અને પરલવનો અર્થ જગાડે છે.

તે માટે હે આત્મન્! કષાયોને જીતવા અર્થે તીર્થંકરનાં જોધેલાં વચનામૃત પ્રમાણે પ્રવર્તવું. વાંચો દશ. અ. ૮ માની ગા. ૩૬ મી.

ગાથા—ઉવસમેણ હણે કોહં માણું મદવયા જિણે;
માયા મજજવભાવેન, લોભો સંતોસચો જિણે. ૩૬.

અર્થ—(કષાય જીતવાનો ઉપાય કહે છે) સાધુ જે તે ઉપશમવડે ક્રોધ પ્રત્યે હણે, અહંકાર રૂપ માન પ્રત્યે મૃદુતાવડે જીતે નાશ કરે, વક્રતારૂપ માયા પ્રત્યે સરલતાવડે નાશ કરે, અને લોભ પ્રત્યે સંતોષ વડે જીતે વશ કરે, ઉપર કહેલા ઉપશમ પ્રમુખ ઉપાયવડે ક્રોધાદિકના ઉદયને રોકવો, અને ઉદય આવેલા ક્રોધાદિકને નિષ્ફળ કરવા.

હે આત્મન્! ઉપરની ગાથામાં કહ્યા પ્રમાણે કષાયોને વશ કરવામાં નહિ આવે તો જન્મ મરણ રૂપ ભવાંતરને વધારવા પડશે, વાંચો દશ અ. ૮ ગા. ૪૦ મી.

ગાથા--કોહો ય માણો ય અણિગાડીયા, માયા ય લોભો ય
પવદ્ધમાણા; ચત્તારિ એ એ કસિણ કસાયા,
સિચંતિ સુલાઈ પુણુભવસ્સ ૪૦

અર્થ—ક્રોધ પ્રમુખ ચાર ક્ષાય પરલોકને વિષે પણ અનર્થ ઉત્પન્ન કરે છે, એમ કહે છે પોતાના વશમાં (તાબામાં) ન રખાએલા એવા ક્રોધ અને અહંકારરૂપ માન, તથા વૃદ્ધિ પામતી એવી વક્તારૂપ માયા અને ગૃહિપણને વધારતો એવો લોભ એ ચારે મળી સંપૂર્ણ ક્ષાય કહેવાય છે, અથવા અશુભ કર્મના કારણરૂપ હોવાથી કાળા અકલિષ્ટા કૃત્તેશવાળા આ ક્ષાય જે તે પુનર્જન્મરૂપ વૃક્ષના મૂળ પ્રત્યે સ્થિત છે અર્થાત્ ચારે ક્ષાય પરલોકને વિષે જન્મ મરણ રૂપ સંસારના કારણ છે હે આત્મન! જન્મ મરણરૂપ સંસારથી મુક્ત થવું હોય તો દશ૦ અ૦ ૮ માની ગા. ૪૧ મીમાં કહ્યા પ્રમાણે પ્રયત્ન કરજે.

ગાથા—રાયાણિએસુ વિણયં પડજે. ધ્રુવ સીલયં સયય ન હાવઇજ્જાઃ કુસુવ્ય અદક્ષીણપદક્ષીણગુત્તો,
પરકુકમિજ્જા તવ સંજમમિ. ૪૧.

અર્થ—સાધુ જે તે દીક્ષાથી અથવા જ્ઞાન વગેરેથી પોતાના કરતાં અધિક એવા આચાર્ય પ્રમુખને વિષે અભ્યુત્થાન પ્રમુખ વિનય પ્રત્યે કરે, તથા અઠાર સહસ્ર શીલાંગપાલનરૂપ જે શીલને વિષે દક્ષતા તે પ્રત્યે નિરંતર છોડે નહિ, તેમજ કાચખાની પેઠે પોતાનાં અંગોપાંગ પ્રત્યે સમ્યક્ પ્રકારે ગુપ્ત રાખીને તપસ્યા જેમાં પ્રધાન છે એવા સંયમને વિષે પ્રવૃત્ત થાય ૪૧.

હે આત્મન! શુદ્ધ સયમને વિષે યત્ન કરનારો બાહ્યાંતર હિતાહિતની વાતને બાણે છે. વાચો. આ શ્રુ૦ ૧ અ૦ ૧ ઉ૦ ૭માનું સૂત્ર:—

પાઠ—આયંકદંસી અહિયંતિ નચ્યા જે અઝત્યં બાણુઃ, સે અહિયા બાણુઃ, જે અહિયા બાણુઃ સે અઝત્યં બાણુઃ.

અર્થ—જે દુઃખદર્શી છે તે હિસા અહિતકારી છે, એવું બાણુ છે-જે આત્માની અંતરની વાતને બાણુ છે. તે બહારની વાતને

પણ જાણે છે, અને જે બહારની વાતને જાણે છે, તે અંદરની વાતને પણ જાણે છે.

બાહ્યાંતરની વાતને જાણનારા કહે છે કે, હે આત્મનૃ! આયુષ્ય અદ્ય છે. વાચો. આં શ્રુ ૧ અં ૨. ઉં ૧લાનું સૂત્ર.

પાઠ--અર્પં ચ ખલુ આઢિયં ઇહ મેગે સિં માણુવાણં.

અર્થ--પ્રથમ તો મનુષ્યનું આયુષ્ય અદ્ય છે. તેમાં વળી ઇન્દ્રિયની હાની પછી શું કહેવું? છતાં વિષયની તૃષ્ણા ઘટતી નથી, એજ આશ્ચર્યની વાત છે.

વિષય ક્ષણિક સુખ આપનાર છે, પણ પરિણામે ભયંકર દુઃખ પ્રાપ્ત થશે, એમ જાણી, તથા જીવિતવ્ય અદ્ય છે, અને આ સર્વે સંબંધીઓ મને ત્રાણ શરણુ નથી, એમ જાણી જ્ઞાની પુરૂષો શું કરે છે? તે વાચો. આ. શ્રુ ૧ અં ૨ ઉ- ૧લાનું સૂત્ર.

પાઠ--અંતરં ચ ખલુ ઇમં સંપેહાએ ધીરો મુહુર્ત-મયિ નો યમાયએ.

અર્થ--એમ અંતરમાં આલોચીને ધીર જ્ઞાની પુરૂષો મુહુર્તમાત્રનો પણ ધર્મ કર્તવ્ય કરવામા પ્રમાદ સેવતા નથી.

આયુષ્યની જે પગ જાય છે તે કદી પાછી આવતીજ નથી. એ ગયેલી પગો તો મૃત્યુને નજીક લાવવાનુંજ કાર્ય કરે છે. માટે વિચક્ષણ પુરૂષોએ ઘડીમાંથી પડતી રેતીની કણીએ કણીને મણિથી પણ ઘણી વધારે મૂલ્યવાન ગણીને તેનો ધર્મારાધનદ્વારા સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવો, અને રત્નચિતામણિ સમા આ મોંઘા માનવજન્મનુ અતિશય જાગ્રતપણે સર્વદા સાર્થક કરતાજ રહેવું મૃત્યુના મોઢામાં પરચા પછી આપણાથી કશુંએ થઈ શકવાનું નથી. વળી કહ્યું છે કે-

અર્થ--હે આત્મનૃ! અવસર મળેલો જાણીને પ્રમાદ ન કરવો.

પ્રમાદ સેવવાથી અરતિ ઉત્પન્ન થવા સંભવ છે. તેટલા માટેજ ભગવાંત કહે છે કે અરતિ દૂર કરવી. વાંચો આં શું ૧ અં ૨ ઉં ૨ જાનું સૂત્ર.

પાઠ--અરઘં આઉદ્દે સે મેહાવી ખણસિ મુકકે.

અર્થ--બુદ્ધિમાન પુરૂષે સંયમમાં (ધર્મ કર્તવ્યમાં) અરતિ થવી દૂર કરવી, એમ કર્યાથી ઘણાજ અદ્ય કાળે મુક્ત થવાય છે.

અદ્ય કાળે મુક્ત થનારા જ્ઞાની પુરૂષો હમેશાં એવું વિચારે જે, સ્ત્રી, પુત્ર, માતા પિતા, ધન, ધાન્ય, લક્ષ્મી આદિ છે તે મને કેવા છે? વાંચો આચારાંગણ સૂત્રનો પાઠ.

પાઠ--નાલં તે તવ તાણાએ વા સરણા એ વા તુમપિ તેસિં નાલં તાણાએ વા સરણાએ વા.

અર્થ--તે તને બચાવનાર કે આશ્રય દેનાર નથી, અને તું પણ તેમને બચાવવા કે આશ્રય આપવા સમર્થ નથી. અર્થાત્ તે તુને મરણ આગ્યે રાખવા સમર્થ નથી, કે તું તેઓને રાખવા પણ સમર્થ નથી. એમ જાણી જ્ઞાની તેઓમાં મોહિત થતા નથી.

મરણ આગ્યે કંઈપણ શરણ નથી એવું જાણી મોક્ષાર્થને દેખનાર પ્રાણીઓ કાળથી ડરતા નથી. વાંચો આં શું ૧ અં ૨ ઉં ૩ નું સૂત્ર.

પાઠ--નાથ કાલસણાગમે.

અર્થ--મોતના કંઈ ભરોસો નથી--કારણ કે કાળ તો અવશ્ય આવવાનોજ છે--એમ જાણી જ્ઞાની પુરૂષો કાળ સન્મુખેજ બેઠા રહે છે.

કાળ સન્મુખ બેઠા રહેનારા જ્ઞાની પુરૂષો જ્ઞાન માર્ગેજ વહન કરે છે વાંચો આં ૧ પું ૧ અં ૨ ઉં ૩ નું સૂત્ર.

પાઠ--ઉદ્દેસો પાન્ગરસ નતિથ.

અર્થ--તત્ત્વ નમનનાન્ને કંઈ કહેવું જરૂર નથી, (કારણ કે સમગ્ર દેવાની પોત સીધે માર્ગેજ ચાલ્યા જાય છે.

જ્ઞાન માર્ગથી ઉલટા માર્ગે વહન કરનારા મોહાંધ પુરૂષો જોધક પુરૂષના જોધને હૃદયમાં ધારણ કરતા નથી. વાંચો આં શ્રુ ૧ અં ૨ ઉં ૪ નું સૂત્ર.

પાઠ--ઘણમેવ નાવયુજ્યંતિ જે જણા મોહપાઉડા.

અર્થ--(ગમે તેટલો જોધ વા શિખામણુ આપો) પણ મોહવંત આત્માઓ સમજી શકતા નથી. અર્થાત્ હૃદયમાં જોધ ઉતારતા નથી.

જોધકના જોધને હૃદયમાં ન ધારણ કરવારૂપ મમત્વને મુકનારા મોક્ષમાર્ગના મુનિઓ જાણવા. વાંચો આં શ્રુ ૧ અં ૨ ઉં ૬ નું સૂત્ર.

પાઠ--જે સમાધયમતિં જહાતિ, એ જહાઇ મમાઇતં, મોહુ દિહુપહે મુણિ જસ્સ નત્થિ મમાઇતં

અર્થ--જે મમત્વબુદ્ધિને મૂકે છે તે મમત્વને મૂકે છે, જેને મમત્વ નથી તેજ મોક્ષ માર્ગના જાણુ. મુનિઓ જાણવા.

ત્રિદાનંદજી (અપરનામ કપુરચંદજી) કૃપી ગયા છે કે:—

દોહરા.

મૈં મેરા એ જીવકું, જાંધન મોટા જાન;

મૈં મેરા જીવકું નહીં, તાકું મોક્ષ પિછાન.

મૈં મેરા એ ભાવથી, વધે રાગ અરૂં રોપ,

રાગ રોપ જ્યો લો હિયે, ત્યોં લોં મિટે ન દોષ.

અર્થ--હું અને મારું એ જીવને મોટામાં મોટું જાંધન છે.

જેને આહું મમત્વ નથી તેમને મોક્ષ મળવાનો એમ જાણુ હું અને મારું એ ભાવથી રાગ અને દ્રેષ વધે છે. અને હૃદયમાં જ્યાં લગી રાગદ્રેષ રોપ છે ત્યાં લગી કર્મજાંધન રૂપ દોષ ટળતો નથી.

જોકે વિદાને કહ્યું છે કે:—

अहं ममेतीति भवस्य बीजम्, नाहं ममेति भवबीज नाशो;
बीजे प्रतटे कुत एव जन्म, निरीधनो वहि मुपैति शान्तिः ।

અર્થ—હું અને મારું એ બેજ લવરૂપ વૃક્ષનાં બીજ છે. આહું મમત્વ ન હોય તો લવબીજનો નાશ થાય છે. બીજનો નાશ થયા પછી વૃક્ષ શી રીતે ઉગે? નજ ઉગે. ઇંધણું ન હોય તો અગ્નિ એની મેળેજ શાંત થઈ જાય છે. માટે મોક્ષાભિલાષીઓએ આહું મમત્વ છોડી મોહનિદ્રાને ટાળી સદૈવ જાગૃત રહેવું એજ શ્રેયસ્કર છે.

મોક્ષ માર્ગની ગંવંધણા કરનારા મુનિઓને સદાય જાગૃતાજ કહ્યા છે. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ અ. ૩ ઉ. ૧ લાનું સૂત્ર.

પાઠ—સુતા અમુણી સયા, મુણિણો સયા જાગરંતિ.

અર્થ—ગૃહસ્થો સદા સૂતેલા છે, મુનિયો સદા જાગૃતા છે. એટલે પાપી જીવો પરમાર્થના અભાણુ તે જાગૃતા છતાં પ્રમાદ નિદ્રાના યોગે સૂતાજ સમજવા; અને ધર્મી જીવો તત્ત્વના જાણુ સાધુ પરમાર્થદર્શી હોવાથી સૂતા થકા પણ સદાય જાગૃતા સમજવા. મુનિઓ જાગૃતા એટલા માટે સમજવા કે અજ્ઞાની જીવોના પ્રસંગમાં પડે નહીં. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ ઉ. ૨ જાનું સૂત્ર.

પાઠ—અક્ષં ખાલસ્થ સંગેણુ વેર વદ્ધતિ અપ્યણો.

અર્થ—ખાળ જીવો સાથે સોળત નહીં કરવી, કારણ કે તેમ ક્યારી અંતે આપણી ખરાબી થવાની. પરમાર્થ એ છે કે, ખસ! હવે અજ્ઞાનનો સંગ છોડ અને નહિ છોડે તો વિવેક કપાયની વૃદ્ધિ થશે, અને તેજ કારણે અનેક જીવોની હિંસા કરીશ, તો તે જીવોથી વૈર બંધાશે.

હું આત્મન! હિંસા કરીશ તો વૈર બંધાશે. એવું જ્ઞાની ક્ષબ્ધ જીવો અથ્થ કર્મ અને મુળ કર્મને આત્માથી જુદા પાડે. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ અ. ૨ ઉ. ૨ જાનું સૂત્ર.

પાઠ—અગ્ગં ચ મૂક્ષં ચ વિગિંચ ધીરે પતિષ્ઠિ-
દિયાણું ભિક્કુમ્મદંસી.

અર્થ—માટે હે ધીર મુનિ! તું મૂળ કર્મ તથા અથ કર્મને જીવથી જુદા પાડ, કારણ કે કર્મને તોડવાથીજ સર્વ પોતાના પવિત્ર આત્મરૂપના જોનારા થાય છે.

હે આત્મન! આત્મ સ્વરૂપને જોનારા પુરૂષો બહારના મિત્રને ઈચ્છતા નથી. વાંચો આ. શ્રુ ૧ અ. ૩ ઉ. ૩ જાનું સૂત્ર.

પાઠ—પુરિસા તુમમેવ તુમં મિત્તં કિં બહિયા મિત્તં મિચ્છસિ?

અર્થ—હે પુરૂષ! તુંજ તારો મિત્ર છે, શા માટે બહારના મિત્રને જીએ છે? એટલે હે આત્મન! તારો અંતરાત્માજ મિત્ર છે, તો તેને જાત.

હે આત્મન! અંતરાત્માજ પોતાનો મિત્ર છે, એમ જાણનારા જ્ઞાની પુરૂષો કેવા કેવા ભાવને જાણે છે. વાંચો આ. શ્રુ. ૧ અ. ૩ ઉ. ૪ થાનું સૂત્ર.

પાઠ—જે એગં જાણુઃ સે સઽવં જાણુઃ, જે સઽવં જાણુઃ સે એગં જાણુઃ.

અર્થ—જે એક પોતાના આત્માને જાણે છે તે સર્વના આત્માને જાણે છે, અને જે સર્વના આત્માને જાણે છે તે એક પોતાના આત્માને પણ જાણે છે, અથ દ્વિતીય પ્રકારે જે એક પરમાણુ આદિ વૃક્ષમ વસ્તુને જાણે છે તે તે સર્વ પુષ્પલપર્યાયને જાણે છે, અને જે અંસારમાં વર્તતા સર્વ પદાર્થોના પર્યાયને જાણે છે તે એક પરમાણુ પુષ્પલને પણ જાણે છે.

એક અનેકને જાણનારા અગ્રમાત્રીને કોઈ જાતનો ભય નથી. વાંચો. આં શ્રુ ૧ અં ૩ ઉં ૪ થાનું સૂત્ર.

પાઠ—સઽવતો પમતસ્ય ભયં સઽવતો અપમતસ્ય નતિય ભય.

અર્થ—પ્રમાદી જે વિષયી છે તેને સર્વ ધક્રી ભય રહેલ છે, પણ અપ્રમાદી એટલે અવિષયીને કોઈ તરફથી ભય નથી.

ભયરહિત પુરૂષ સર્વને નમાવે છે વાંચો આં શ્રું ૧ અં ૩ ઉં ૪ થાનું સૂત્ર.

પાઠ—એગં નામે સે બહુ નામે, જે બહુનામે સે એગં નામે.

અર્થ—જે એક મોહનીય કર્મને નમાવે છે, તે સર્વ કર્મને નમાવે; જે સર્વ કર્મને નમાવે તે એક મોહનીય કર્મને નમાવે.

જે મોહનીય કર્મને નમાવે તે દુનિયાના ઠાઠમાઠથી વેગળો રહે. વાંચો આં શ્રું ૧ અં ૪ ઉં ૧ તું સૂત્ર.

પાઠ—નો લોગસ્સેસણું ચરે,

અર્થ—(દુનિયાના ઠાઠમાઠને દેખી તેમાં અંજાઈ જઈને) દુનિયાની દેખાદેખી નહિ કરવી. અથવા દુનિયાના લોહો મારા માટે ગમે તેવો અભિપ્રાય ણાંધે, મને ગમે તેવો કહે એ લોકમતની એષણા મારે કરવાની નથી, પરંતુ શ્રી વીતરાગદેવની આજ્ઞા શી છે? સત્યનો માર્ગ કયો છે? એનો વિવેકપૂર્વક નિર્ણય કરી નિરંતર મોક્ષમાર્ગમાજ શુદ્ધોપયોગપૂર્વક મારે ચાલવાનું છે, અને એમાંજ મારું શ્રેય છે. ગાડરીયા પ્રવાહની પેઠે દુનિયાની દેખાદેખી મારે કરવાની નથી.

જેને દુનિયાની દેખાદેખી નથી તેને કુમતિ પણ નથી. વાંચો આ. શ્રું ૧ અં ૪ ઉં ૧ લાનું સૂત્ર.

પાઠ—જસ નત્થિ ઇમાણાતિ, અન્નનરસ કચ્ચો સિયા.

અર્થ—જેને દેખાદેખી નથી તેને ણીજી કુમતિ પણ નહિ હશે. અથવા જેને ઉપર જતાવેલા પવિત્ર ધર્મની શ્રદ્ધા નહિ હોય તેને ણીજી શી સમિતિ હશે?

જે કુમતિના પાસમાં પડેલા દર્શ અને પવિત્ર ધર્મની

શ્રદ્ધા નહિ હોય તેવા જીવો સંસારમાં ચિર કાળ ભમે છે. વાંચો આં શ્રુ ૦ ૧ અં ૪ ઉં ૧૬ નું સૂત્ર.

પાઠ—સમેમાણા પક્ષેમાણા પુણો પુણો જાતિ પકુપ્પતિ.

અર્થ—સંસારમાં આસકત થઈ અંદર ખુંચનારા જીવો ચિરકાળ સંસારમાં ભમે છે.

સંસારમાં ચિરકાળ ભમતાં થકાં કેવા કેવા કાર્યમાં પ્રવર્તતાં કેવા કેવા પ્રસંગો મળી આવે છે ?

વાંચો આં શ્રુ ૦ ૧ અં ૪ ઉં ૨ નું સૂત્ર.

પાઠ—જે આસવા તે પરિસ્સવા જે પરિસ્સવા તે આસવા.

અર્થ—જે કર્મ બાંધવાના હેતુઓ છે તે કર્મ બપાવવાના હેતુઓ પણ થઈ શકે છે, ને જે કર્મ બપાવવાના હેતુઓ છે તે વખતે કર્મ બાંધવાના હેતુ પણ થઈ પડે છે.

આમ થવાનું કારણ, જેટલાં કર્મ બપાવવાનાં કારણો છે તેટલાંજ કર્મ બાંધવાનાં કારણો છે. વાંચો આં શ્રુ ૦ ૧ અં ૪ ઉં ૨ નું સૂત્ર.

પાઠ—જે આણાસવા તે અપરિસ્સવા જે અપરિસ્સવા તે આણાસવા.

અર્થ—અથવા તો જેટલા કર્મ બપાવવાના હેતુઓ છે, એટલાજ કર્મ બાંધવાના હેતુઓ છે. અને જેટલા કર્મ બાંધવાના હેતુઓ છે તેટલાજ કર્મ બપાવવાના હેતુઓ છે.

અદ્યપ્યુતોને આ વાતમાં પૂર્વાપર નિરોધ જણાય તેવું છે. આશ્રવનાં અને નિર્જરાનાં સ્થાનક એક અથવા એક સરખાં શી રીતે હોઈ શકે ? એવી આશંકા સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય તેમ છે. પરંતુ નીચેનાં દ્રષ્ટાંતોથી આ શંકાનું સમાધાન થઈ જશે.

ભરત મહારાજને આરીસાભુવન i કેવળજ્ઞાન ઉપજ્યું. હવે વિચારો કે અરીસામાં જોઈ શરીર શેભા નિહાળવી એ તો આશ્રવનું સ્થાન હતું, છતાં ભરત મહારાજએ અનિત્ય ભાવનાવડે એ પ્રસંગને કર્મનિર્જરાના નિમિત્તરૂપ ધનાવ્યો, એટલે પ્રાકૃત મનુષ્યો માટે જે આશ્રવનું સ્થાન હતું તે એમને માટે નિર્જરાનું સ્થાન નીવડ્યું. હવે એથી ઉલટું દ્રષ્ટાંત:— નાગેશ્રી બ્રાહ્મણીએ સાધુને આહાર વહેરાવતાં ઉલટો સંસાર વધાર્યો. મુનિરાજને દાન દેતાં કર્મની નિર્જરા થાય છે. નાગેશ્રીને ધર્મરૂચી અણુગાર જેવા ઉત્તમ પાત્રે દાન દેવાનો અવસર મળ્યો એ નિર્જરાનું ઠેકાણું હતું, છતાં નાગેશ્રીના ભુંડા અધ્યવસાયને લીધે એનું એજ સ્થાનક નિર્જરાને બદલે આશ્રવનું કારણ નીવડ્યું.

કર્મ બંધના ફળ ભોગવવાં પડશે એમ જાણી કર્મ બંધના હેતુઓથી દૂર રહેવું. વાચો આં શ્રું ૧ અં ૪ ઉં ૪ થાનું સૂત્ર.

પાઠ--કમ્મસુણે સફલત્તં દદ્ધું તથો નિત્તમતિ વેયવી.

અર્થ--“ કરેલાં કર્મનાં ફળ થવાનાંજ ” એમ જોઇને આગમનાં તત્વોને જાણનાર મુનિઓએ તે કર્મો બાધવાના હેતુઓથી દૂર રહેવું.

જેઓને આત્મા કર્મોનાં કટુ ફળ જાણે છે, છતાં મૂર્છા ભાવે કર્મ કર્યેજ જાય છે, તેને કેવુ ફળ પ્રાપ્ત થાય કે ? વાંચો ઉં અં ૪ ગાં ૨ જી કાવ્ય.

ગાથા--જે પાવકમ્મેહિં ધણું માણુસસા, સમાયયાંતિ અમયં ગહાય ; પહાય તે પાસ પયહિએ નરે. વેસાણુબધ્ધા નરયં ઉવેતિ. ૨

અર્થ--જે મનુષ્યો કુમતિ મદ્યુ કરીને પાપ કર્મથી (દગા-ફટકાથી) ધન ઉપાર્જન કરે છે, તે ધન છાડીને (ત્રી, પુત્ર

કલત્રાદિ) પાસમાં ફસાઇ ઘણું પાપ કરીને અને ઘણા જીવથી વૈર બાંધીને નરકે જાય છે.

ઘણા જીવોથી વૈર બાંધી નરકે જાય છે, ત્યાં કરેલાં કર્મો ભોગવવાં પડે છે. વાંચો ઉત્તમ અં ૪ ગાથાનું પદ ૩ બું.

પદ-કડાણુ કમ્માણુ ન મોક્ષ અતિથિ.

અર્થ—હે આત્મન્! નિશ્ચય યાદ રાખજે કે તેં જે જે કર્મો કર્યાં છે તે કરેલાં કર્મનાં ફળ આ લોકે કે પર લોકે ભોગવ્યા વિના છુટકો થવાનોજ નથી.

હે આત્મન્! તે ભોગવવા વખતે તને તે દુઃખથી મુક્ત કરાવી શકશે નહિ. વાંચો ઉત્તમ અં ૪ ગાં ૪થી.

ગાથા—સંસાર માવન્ન પરસ્સ અઠ્ઠા, સાહારણું જં ચ કરેઈ કમ્મં;
કમ્મસ્સ તે તસ્મ ઉ વેયકાલે. ન બધવા બાંધવયં
ઉવેતિ. ૪.

અર્થ—કોઈ મનુષ્ય સંસારને વિષે પોતાના (મિત્ર, પુત્ર, કલત્ર બાંધવાદિ) અર્થે અથવા પારકાને અર્થે કુ કૃત્ય કરે છે તે કર્મ ફળના વિપાક સમયે (ફળ ભોગવવા ટાલે) સગા સગાપણું સાચવતા નથી, પણ અજગા જઈને ઉભા રહે છે. અર્થાત પોતાની કમાઈ જીવને પોતાનેજ ભોગવવી પડે છે. ૪.

પોતાની કમાઈ જીવને પોતાનેજ ભોગવવી પડે છે. તેટલા માટે હે આત્મન્! હવે તું સત્ય સ્વરૂપ સમજી સ્વછંદતાપણું છોડ. ઉત્તમ અં ૪ ગાં ૮મીમાં કહ્યું છે કે:—

ગાથા—છંદં નિરોહણુ ઉવેઈ મોક્ષ, આસે જહા સિખિખય
વમ્મધારી; પુવ્વાઈ વાસાઈ ચરે પમસે, તમહા
મુલે ખિમ્પ મુવેઈ મોક્ષં. ૮.

અર્થ—સ્વછંદતાના નિરોધ કરવા . મધુ મોક્ષે જાય છે જેમ સુશિક્ષિત કવચધારી અથ (અર્ધારની કચ્છા મુઝળ ચાલે છે)

યુદ્ધમાં શત્રુને જીતી આવે છે. (તેમ સાધુ પણ ઈચ્છાને રૂંધે તો મોક્ષ પામે છે) જે સાધુ પૂર્વકાળમાં (જીવંતીમાં) અપ્રમત્ત રહીને વિચરે તે સાધુ જલદીથી મોક્ષે જાય છે. જો કે મોક્ષે જતાં વિદ્ય ધણાં છે, તોપણ તે વિદ્યને તોડી મોક્ષ મેળવવા મહાન્ પુરુષાર્થ કરે છે. તેમ હે આત્મન્ ! તું કર.

સ્વચ્છંદતાનો નિરોધ કરનારા સાધુઓ નાના પ્રકારના સ્પર્શોમાં હર્ષ શોક કરતા નથી. વાંચો ઉત્ત૦ અ૦ ૪ ગા૦ ૧૧મી.

ગાથા—સુહું સુહું મોહગુણે જયંતં, અણુગ રૂપા સ્તમણું ચરંતં; ફાસા કુસંતિ અસમંજસં ચ, ન તેસિ બિદ્મુ મણસા પઉસ્સે. ૧૧.

અર્થ—જે શ્રમણ (સાધુ) વારંવાર મોહનીય કર્મને જીતે છે, અને સંયમ માર્ગે વિચરે છે, તેને નાના પ્રકારનાં બાહ્ય સ્પર્શ દુઃખ નડે છે. છતાં સાધુએ મનમાં તેનો હર્ષ શોક કરવો નહીં. ૧૧

જે સાધુ નાના પ્રકારના સ્પર્શોમાં હર્ષ શોક કરતા નથી, તે સાધુ કષાયોથી વેગળા રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. વાંચો ઉ. અ. ૪ની ગા. ૧૨ મી

ગાથા—મંદા ચ ફાસા ખહુ લોહણિજ્જા, તહપ્પગારેસુ મણું ન કુજ્જા; રખ્ખેજ્જા કોહં વિણ્ણેજ્જા મણું, માયં ન સેવેજ્જા પહેજ્જા લોહં. ૧૨.

અર્થ—એવા પ્રકારના સ્પર્શ બુદ્ધિને મૂઠ કરી નાખે છે અને ઘણા લોભાવે છે. માટે તે (સી સ્પર્શ વગેરે) તરફ લક્ષ લગાડવું નહીં, માયાથી દૂર રહેવું, ક્રોધ કરવો નહીં, માનને ફેડવું અને લોભને ટાળવો ૧૨.

કામ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એઓ અંતરના શત્રુ છે, તેના ઉપર વિજય મેળવે તેજ પાંડિત. કહ્યું છે કે, “તે પાંડિયા જે વિરમા વિરોધે.”

અર્થ—તેજ પંડિત કે જે વિરોધથી વિરક્ત થાય. એટલે દ્રવ્યથી જે જે સ્થળે વિરોધ (કલેશ) હોય તેને ઉપશમાવવા પ્રયત્ન કરે. અને કદાચિત્ ઉપશાંત ન થાય તો પોતે તેમાં ન ધુંચાતાં તેથી અલગ રહે તે તથા ભાવથી વિષય કષાયાદિ દુર્ગુણો જે છે, તે આત્માથી પર છે, અને તે આત્માને વિરોધકર્તા છે; એટલે અનંતા શક્તિમય આત્માને અવળે રસ્તે પ્રેરનાર છે, તેથી તેવા દુર્ગુણોથી દૂર થાય તેજ ખરો તત્વનો જાણુ પંડિત પુરુષ સમજવો.

તત્વનો જાણુનાર પુરુષ જાણે છે કે મને કંઈ વસ્તુ નથી મળી ?

ગાથા—લક્ષ્મંતિ વિમલા ભોએ, લક્ષ્મંતિ સુરસંપયા;

લક્ષ્મંતિ પુત્ર મિત્તં ચ, એગો ધર્મમો ન લક્ષ્મણ. ૧

અર્થ—વિમળ એવા ભોગ, દેવતાની સંપદા તથા પુત્ર અને મિત્રનો સંયોગ મળ્યો, અર્થાત્ એવાં સુખો અનંતીવાર મળ્યાં પણ આત્માને એક શુદ્ધ આરંભ પરિબ્રહ્મ રહિત આત્મિક ધર્મની હજી સુધી પ્રાપ્તિ થઈ નથી. તે તું પ્રાપ્ત કર.

પૌણ્ડલિક સુખ મળ્યા તેથી સુખ મળ્યું એમ માનીશ નહિ, કારણ કે :—

ગાથા—નવિ સુહી દેવતા દેવલોએ, નવિ સુહી પુદ્ગવિપંથ
રાયા; નવિ સુહી એક સેણાહિનઈ, એગંત સુહી મણિ
વીયરાગી. ૧

અર્થ—આ સંસારને વિષે દેવલોકમાં વસનારા દેવતા પણ સુખી નથી, પૃથ્વીનો પતિ એવો રાજા પણ સુખી નથી, નગરશેઠ સેનાપતિ પણ સુખી નથી ; ત્યારે સુખી કોણ છે ? ફક્ત વીતરાગી મુનિજ્ઞ એકાંત સુખી છે. અન્યથા કોઈ સુખી નથી !

એમ તત્વના જાણુ જે પુરુષ છે તે હઃખમય સંસારથી આત્માને ઉદ્ધાર કરવા એમ વિચારે જે વાંચે ઉં અં ૮ માની ૩૦ ૧ શ્રી.

ગાથા—અદ્યુવે અસાસયંમિ, સંસારંમિ દુઃખપરિણમિ; કિં

નામ દુઃખત્તં કમ્મયં, જેણાહં, દુગ્ગધં ન ગછેન્નજા. ૧

અર્થ—આ અદ્યુવ અને અશાશ્વત સંસાર જે અનેક દુઃખોથી ભરેલો છે, તેમાં કેવા કર્ત્તવ્યથી—કયા ધર્મને અંગીકાર કરવાથી હું દુર્ગતિને વિષે ન જાઉં ?

દુર્ગતિએ ન જવા માટે હે આત્મન! મનુષ્ય દેહરૂપ નાવને સંયમ ધર્મ માર્ગે ચલાવીશ તો સંસાર સમુદ્રનો શીઘ્ર પાર પામીશ. વાંચો ઉત્તમ અમ ૨૩ ગામ ઉત્તમીમાં કહ્યું છે કે—

ગાથા—શરીર માહુ નાવિત્તિ, જીવો વુચ્ચઇ નાવિઓ; સં-

સારો અન્નવો વુત્તો, જં તરંતિ મહેસિણો, ૭૩.

અર્થ—(સંસારરૂપ સમુદ્ર ઓળંગવાને કેવી નાવામાં બેસવું) શરીર નાવારૂપ છે, જીવ નાવિક છે, અને સંસાર (ભવ-જ્રમણ) સમુદ્રરૂપ છે; તે સંસાર સમુદ્રને મહર્ષિઓજ તરી શકે છે. ૭૩.

સંસારરૂપ સમુદ્રને તરવા માટે જ્ઞાન સહિત આચાર (ક્રિયા) પાળવો. એજ મોક્ષનો હેતુ છે. દશમ અમ ૬ ઉમ ૪થામાં કહ્યું છે કે—

પાઠે-ચઉવિહા ખલુ આચારસમાધિ ભવઇ તંજહા નો

ઇહલોગકૃયાએ આચારમહિક્ષિન્નજા નો પરલોગકૃયાએ

આચાર મહિક્ષિન્નજા, નો કિંતવન્ત સદ સિલોગકૃયાએ

આચાર મહિક્ષિન્નજા, નન્નથ અરિહંતેહિં હેઉહિં

આચાર મહિક્ષિન્નજા.

અર્થ—આચારસમાધિ જે તે નિશ્ચયે ચાર પ્રકારે થાય છે. તે જેમકે આ લોકના સુખને અર્થે આચાર પાળે નહીં, પરલોકનાં સુખની ઇચ્છાએ આચાર પાળે નહીં, ધીર્તિ, વર્ણ, શબ્દ, જ્ઞાના પામવા અર્થે પણ આચાર પાળે નહીં, અરિહંત પ્રણિત સિદ્ધાંતમાં કહેલ હેતુ વિના આચાર પાળે નહીં. અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રકારની

ઇચ્છા ન રાખતાં, પરંતુ મારા આત્માનો મોક્ષ કેમ થાય એ હેતુએ આચાર પાળવો. એટલે ફક્ત એકાંત નિર્જરાને અર્થે આત્મિક સુખ અનુભવવા માટેજ સંયમ લઈ શુદ્ધ આચાર પાળવો.

શુદ્ધાચાર પાળનાર આત્માઓએ તપ કેવા પ્રકારનો કરવો? તેને માટે દશ. અ. ૯ ઉ. ૪ માં કહ્યું છે કે:—

પાઠ-ચઉવિહા ખલુ તવસમાહી ભવધ તંજહા નો ઇંડલોગકૃયાએ તવમહિહિન્ન નોપરલોગકૃયાએ તવમહિહિન્ન નો કિત્તિવન્ન સદ સિલોગકૃયાએ તવ મહિહિન્ન નમ્મથ નિજરકૃયાએ તવ મહિહિન્ન.

અર્થ—તપ સમાધિ જે છે તે નિશ્ચયે ચાર પ્રકારની થાય છે તે જેમકે ધમીલની પેઠે આ લોકને અર્થે અર્થાત્ લબ્ધિ પ્રમુખની પ્રાપ્તિને અર્થે તપસ્યા પ્રત્યે ન કર, બ્રહ્મદત્તની પેઠે પરલોકને અર્થે અર્થાત્ પરભવ સુખાદિકની પ્રાપ્તિને અર્થે તપસ્યા પ્રત્યે ન કર, સર્વ દિશાઓને વિષે જે પ્રસિદ્ધિ તે કીર્તિ, એક દિશાને વિષે જે પ્રસિદ્ધિ તે વર્ણ, અર્ધ દિશાને વિષે જે પ્રસિદ્ધિ તે શબ્દ અને જે ઠેકાણે રહે તેજ ઠેકાણે પ્રસિદ્ધિ તે શ્રદ્ધા કહેવાય છે. એક નિર્જરારૂપ અર્થે વિના તપસ્યા પ્રત્યે ન કર, પરંતુ એકાંત નિર્જરાને અર્થેજ તપશ્ચર્યા કર.

હું આત્મન! યાદ રાખજે કે જે નિર્જરાના અર્થે વિના તપશ્ચર્યા કરીશ તે તને અનર્થ રૂપે થશે. કારણ કે તેના અભિમાને કપટ અને નિંદાનો વધારો થશે.

તેને માટે સુ. શ્રુ. ૧ અ. ૨ ઉ. ૧ લામાં કહ્યું છે કે—

ગાથ-જઈ વિતિ સિણે નિગે ચરેં જઈ વિભુ જઈ માસ-મંતસો ઇંડમાયાઈ મિજાઈ આગંતા ગજ્જાણુંતસસો. ૧

અર્થ—કોઈ પણ સ્વમતિ તથા અન્યમતિ સંસાર છોડી પ્રવશ્યા ચક્રણ કરીને નમ્મ રહે, માસ માસના ઉપવાસ કરી કાયાને

કૃષ્ણ એટલે દુર્ભાગ કરે, પણ આ લોકને વિષે જો માયા (કપટ) કરે તો આગમીયા કાળે અનંતા ગર્ભનાં દુઃખ પામશે; ઉપલક્ષણથી ક્રોધ, માન અને લોભ પણ સમજવા.

દોહરા.

નમ્ર માસ ઉપવાસીયો, લૂખતુચ્છ લે અન્ન;
ગર્ભ અનંતા પામશે, જો છે માયા મન ૧.

આચારે આધકો કહ્યો, નિદ્રક નિન્દવ જાણુ;
લગવઈ અંગે ભાંખીયો, છે પહેલે ગુણકાણુ ૨.

આચારે અભિમાન વધ્યો, તપથી વધીયો કલેશ;
ગર્વ વધ્યો જો જ્ઞાનથી, તો વૃથા લજ્યો વેશ. ૩.

હે આત્મન! વૃથા વેશ લજવી તપાદિકનો ચોર થઈશ નહીં, અને તપાદિકનો ચોર થઈશ તો કેવી ગતિ પ્રાપ્ત થશે તે માટે પ્રભુએ શું કહ્યું છે? તે તું વાંચ. દશ. અ. ૫ ઉ. ૨ ની ગા. ૪૬ મી.

ગાથા—તવતેણે વયતેણે, રૂવતેણે ય જે નરે;

આચારભાવ તેણે ય, કુન્વઈ દેવ કિન્વિસં. ૪૬.

અર્થ—હે આત્મન! એ ચાર પ્રકારના ચોર માંહેલો પહેલો તપનો ચોર અર્થાત્ કોઈ પૂછે જે તમે તપસ્વી છો? ત્યારે કહેજે હા! હું તપસ્વી છું. એટલે તપ ન કરે ને કહેજે હું તપનો કરનારો છું; વળી પોતાના સ્વભાવેજ તપ વિના શરીર દુર્બલ થઈ મર્યું હોય. તેને દેખીને કોઈ ગૃહસ્થ પૂછે જે તમે છ માસી પ્રમુખ તપ કરો છે? ત્યારે તે પોતાનો મહિમા વધારવાને અર્થે ગૃહસ્થને કહે જે સાધુ સદાય તપસ્વીજ હોય. અથવા મૌન કરી રહે ત્યારે ગૃહસ્થ જાણે જે એ મોટા પુરૂષ પોતાને મુખે પોતાનાં વખાણુ કેમ કરે! પણ એ મોટા તપસ્વી દેખાય છે. તે માટે ઉત્તર દેતા નથી. આ રીતે તપનો ચોર જાણવો. તથા “વયતેણે” એટલે વ્રતનો

ચોર. વ્રત ગ્રહણ કર્યા છતાં વ્રતને શુદ્ધ રીતે પાળતો નથી, અને વ્રતધારી નામ ધરાવતો થકો વિચરે તેને વ્રતનો ચોર કહીએ તથા બીજે પ્રકારે વચનનો ચોર તે. શાસ્ત્રની વાર્તા ન જાણે પણ વચન કળાએ સભાને રીઝવે, તેને લોક પૂછે જે તમે આચારાંગાદિક અગિયાર અંગ અને બાર ઉપાંગ પ્રમુખ સર્વ સિદ્ધાંત ભણ્યા છો? ત્યારે કહે જે, સાધુ તો ભણેજ એમાં શું પુછવું? ત્યારે લોક જાણે જે એ મોટા પંડિત દેખાય છે. આ રીતે બોલનારને વચનનો ચોર કહ્યો છે.

તથા રૂપનો ચોર તે. રાજપુત્ર સમાન રૂપ જોઈ કોઈ ગૃહસ્થ પૂછે જે તમે રાજના પુત્ર છો? ત્યારે માન કરી રહે તે રૂપનો ચોર જાણવો. તથા બીજે પ્રકારે સાધુનો વેશ પહેર્યા છતાં સાધુના ગુણમાં રમતો નથી અને પંચમહાવ્રતધારી નામ ધરાવતો થકો વિચરે તેને રૂપનો ચોર કહીએ.

તથા કોઈ વૈરાગ્ય વિના બાહ્ય ક્રિયા કરતાં દેખીને પૂછે જે હે સ્વામીજી! જે મહા આચારવંત અમુક આચાર્યના શિષ્ય સાંભળ્યા છે તે તમેજ છો? ત્યારે કહે જે, હા! તે હું પોતેજ છું. તથા વળી જેમ કોઈ સૂત્રના સંદેહ કોઈ ગીતાર્થને પૂછે અને તે ગીતાર્થના મુખથી સાંભળીને પૂછી કહે જે હું પણ એમજ જાણું છું. પણ તમારી પરીક્ષા જોવા કારણ પૂછ્યું એમ કહે પરંતુ પાધરૂં ન બોલે. તેને ભાવચોર કહીએ. એ ચારે પ્રકારે મહિમા વધારવાનો અર્થી જીવ શુદ્ધ ચારિત્ર પાળવા છતાં કિલ્લિષીયા દેવતાપણાને પામે છે. ૪૬

દિલ્લિપી, દેવમાં ઉત્પન્ન થવાના ભાવને છાંડીને, હે આત્મન! ઉપયોગયુક્ત પ્રવર્તીશ તો, પાપકર્મ નહિં બંધાય. વાંચો દશ૦ અ. ૪ ગા૦ ૮ મી.

ગાથા--જયં ચરે જયં ચિદ્રે, જયં માસે જયં સયે;
જયં ભુજંતો જાસંતો, પાવકમ્ભં ન બંધય. ૮

અર્થ—હે આત્મન્! 'સાધુઓએ' જ્યણા (ઉપયોગ સહિત) એ કરી ચાલતાં, જ્યણા યુક્ત ઉમા રહેતાં, જ્યણા એ કરી બેસતાં જ્યણા યુક્ત શયન કરતાં, જ્યણા યુક્ત લોજન કરતા, અને જ્યણા એટલે ઉપયોગ સહિત નિરવધસાધા બોલતાં જ્ઞાનાવરણીયાદિ પાપ કર્મ પ્રત્યે નહિ બાંધે ૮

ઉપયોગ સહિત નિરવધ ભાષના બોલનારાએ, નિશ્ચયકારી એકાન્ત વચન ન બોલવું. તે વિષે વાંચો સૂ શ્રુ. ૨ અ પ મું સંપૂર્ણ વાંચી ચિચારી ભાષા બોલીશ તો, હે આત્મન્! અનાચાર નહિજ લાગે.

સૂં શ્રુ ૦ ૨ અ ૦ પ માની ગાથા બરોબર વાંચો.

ગાથા—આદાય બલચેરં ચ આસુપત્ને ઇમંબદ્ધ;

અસ્તિ ધર્મમે અણુપારં નાયરેજ્જા કયાઠવિ ૧

અર્થ—બ્રહ્મચર્ય ગ્રહણ કરીને, આસુપ્રાપ્ત એટલે વિવેકી પુરૂષ, એ જે આગલ કહેશે તેવી વાણી એટલે વચન એમ ન કહે કે, આ જંગત શાશ્વત છે. ઇત્યાદિક ન કહે એ ધર્મને વિષે પ્રવર્તતો અનાચાર જે સાવધાનુષ્ઠાન રૂપ, તેને ક્યારે પણ આચરે નહિ. ૧

ગાથા—અણુદિયં પરિજ્ઞાય, અણુવદગ્ગેતિ વા પુણો; સાસય

મસાસએવા ઇત દિદિં ન ધારએ. ૨

અર્થ—હવે આચાર અને અનાચાર દેખાડવાની ઇચ્છાએ યથાવસ્થિત લોક સ્વરૂપ પ્રગટ પૂર્વક કહે છે—એ યૌદ્ધ રત્નજ્વાત્મક લોક તે અનાદિ એટલે નથી જની આદિ એટલે આદિરહિત છે. એવું જાણીને વળી જેના અંત નથી, એવું જાણીને, એકાંત શાશ્વત, અથવા એકાંત અશાશ્વત, એવી દ્રષ્ટિ ધરે નહીં, એટલે પડિતજન એવો મૂઝા આપે નહિ. ૨

ગાથા-એએહિં દોહિં ઠાણેહિં, વવહારો ન વિજ્ઞયઃ ;

એએહિં દોહિં ઠાણેહિં આણુયારં તુ જાણુએ. ૩

અર્થ-હવે એનું કારણ કહે છે:—સર્વ લોક નિત્ય છે અને અનિત્યજ છે. એ એ સ્થાનકે કરીને લોકનો વ્યવહાર ન પ્રવર્તે એટલે આ લોક તથા પરલોક સંબંધી કાર્ય જે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણ, એવો વ્યવહાર પ્રવર્તે નહિ, તથા એ બેહુ સ્થાનકે અનાચાર જાણવો. એ કારણે એકાંતપક્ષ આદરવો નહીં. ૩.

ગાથા-સમુચ્છિહિંતિ સસ્થારો, સવે પાણુ અણુહિસા;

ગંઠિગા વા ભવિસ્સંતિ સાસયંતિ વનો વએ. ૪

એએહિં દોહિં ઠાણેહિં વવહારો ન વિજ્ઞયઃ ;

એએહિં દોહિં ઠાણેહિં આણુયારં તુ જાણુએ. ૫.

અર્થ-વળી પણ અનાચાર નિષેધવાને ઇચ્છતો છતો કહે છે. સર્વ ઉચ્છેદ પામે છે એટલે ક્ષય થઇ જશે, અથવા સર્વ સિદ્ધિને વિષે જશે. તે કોણ જશે તો કે, તીર્થંકર સર્વજ્ઞ. તથા જે તેના શાસનમાં પ્રવર્તે છે તે સર્વ સિદ્ધિને યોગ્ય એવા સર્વ લબ્ય જીવ સિદ્ધિને વિષે જશે. એમ કરતાં સર્વ લબ્ય જીવનો વિચ્છેદ થશે. એવું વચન વિવેકી પુરૂષ ન બોલે, તમા સર્વ પ્રાણી એટલે સર્વ જીવ તે અણુહિસા એટલે સરખા નથી, તથા સરખા છે. તથા વિલક્ષણ છે એવું વચન પણ વિવેકી જન એકાંતે ન બોલે, તથા સર્વ પ્રાણી કર્મચંચિ સહિત થશે, એટલે કર્મની ગાંઠ સહિતજ રહેશે, એવું પણ એકાંતે વચન ન બોલે. તથા સર્વજ્ઞ શાશ્વતાજ સર્વ કાળે હોયે, પણ કદાપિ કાળે વિચ્છેદ નહિંજ પામે, એવું વચન પણ એકાંતે બોલે નહીં. ૪ એ એ સ્થાનક જે તીર્થંકર વિચ્છેદ પામશે, અથવા શાશ્વતાજ રહેશે, અથવા સર્વ લબ્ય જીવ સિદ્ધિને પામશે અથવા સર્વ લબ્ય જીવ કર્મ સહિતજ રહેશે, એ એ સ્થાનક જે પ્રકાશનાં ચયાં એમ કહેવું તે વ્યવહાર નથી એવું જાણે.

એ બેઠ સ્થાનકે કરી અનાચાર જાણે એટલે દર્શનાચાર આશ્રી
અનાચાર કહ્યો. ૫.

ગાથા—જે કેઇ ખુદગા પાણા, અદુવા સંતિ મહાલયા ;
સરિસં તોહિં તિવેરતિ, અસરિસંતી ય નો વદે. ૬
એએહિં દોહિં ઠાણેહિં, વચહારો ન વિજજઈ ;
એએહિં દોહિં ઠાણેહિં, અણાચારં તુ જાણુએ. ૭

અર્થ—હવે ચારિત્રાચાર આશ્રી કહે છે. જે કેઇ આ
જગતમાં લઘુપ્રાણી એટલે સૂક્ષ્મજીવ છે, એટલે પૃથ્વીકાયથી માંડીને
પંચેન્દ્રિયપર્યંત સૂક્ષ્મ જીવ છે, અથવા જે જીવ મહાકાય એટલે
મોટા જીવ તે હસ્ત્યાદિક જાણવા. એ જોઉં તો વિનાશ કરવા થકી
સરખુંજ વૈર હોય, એવું એકાંતે વચન ન બોલે, અથવા અસરીખું
હોય, એટલે સરખું વૈર ન હોય એવું વચન પણ એકાંતે ન બોલે
કારણ કે, કર્મબંધને વિષે નહાના મોટાનું કાંઈ વિશેષ નથી, કિંતુ
અધ્યવસાય વિશેષ કર્મબંધ છે, એવું જાણે અને બોલે ૬—એ બેઠું
સ્થાનક બોલતા વ્યવહાર પ્રવર્તે નહિ, એવું જાણે તથા એવું
એકાંતે બોલતાં અનાચાર છે એમ જાણે ૭

ગાથા—આહાકેમ્માણુ ભુજંતિ, અણુમણુએ સકેમ્મણુ;
ઉવલિત્તે તિ જાણુજ્જા, અણુવાલિત્તેતિ વા પુણો. ૮
એએહિં દોહિં ઠાણેહિં, વચહારો ન વિજજઈ; એએહિં
દોહિં ઠાણેહિં, અણાચારં તુ જાણુએ. ૯

અર્થ—હવે આહાર આશ્રી આચાર અનાચાર કહે છે.—જે
સાધુ આશ્રી, ઇએ કાયનું મર્દન કરી, વસ્તુ જે ભોજન, ઉપાગ્રયા-
દિક કીધા હોય, એટલાનોજ ઉપસોગ કરે તે. પરસ્પર માંડોમાંડે
પોતાને કર્મે ઉપલિપ્ત જાણવા. એવું પણ વચન એકાંતે ન બોલે,
અથવા પોતાનાં કર્મે કરી અનુપલિપ્ત એટલે ઉપલિપ્ત ન જાણવા,

એવું પણ વચન એકાંતે ન બોલે, કારણ કે જે આધારમિત્ર આહાર હોય તેને પણ શ્રુતના ઉપદેશને અર્થે શુદ્ધ એવો કરીને જમે તો તે કર્મે કરી લેવાય નહિ, અથવા સુજતો આહાર હોય, પરંતુ તે આહારને આહારગૃહપણે જમે તો તે કર્મે કરી બંધાય છે. એવું જાણીને અનેકાંત વચન બોલે, પણ એકાંત વચન ન બોલે. ૮

એ બેહુ સ્થાનકે કરી વ્યવહાર ન જાણે, અને એ બેહુ સ્થાનકે કરી અનાચાર જાણે ૯.

ગાથા--નત્થિ બંધે વ મોક્ષમે વા, નેવં સન્નં નિવેસમે; અત્થિ-

બંધે વ મોક્ષમે વા, એવં સન્નં નિવેસમે. ૧૫

નત્થિ પુણ્ણે વ પાવે વા, નેવં સન્નં નિવેસમે, અત્થિ

પુણ્ણે વ પાવે વા, એવં સન્નં નિવેસમે. ૧૬

અર્થ--હવે ધર્માધર્મને અસ્તિભાવે, બંધ અને મોક્ષનો સફલાવ દેખાડે છે પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશરૂપ, એવો જે ચાર પ્રકારનો બંધ તે પણ નથી, તથા મોક્ષ પણ નથી, એવી સંજ્ઞા પણ ન કરવી. પરંતુ બંધ પણ છે અને મોક્ષ પણ છે એવી સંજ્ઞા કરવી. ૧૫

હવે બંધના સફલાવે અવશ્ય પુણ્ય અને પાપનો પણ સફલાવ છે. તે કહે છે કે પુણ્ય જે શુભપ્રકૃતિ લક્ષણ તે પણ નથી તથા પાપ જે અશુભ પ્રકૃતિ લક્ષણ તેપણ નથી. એવી સંજ્ઞા કરવી નહિ; પરંતુ પુણ્ય પણ છે અને પાપ પણ છે. એવી સંજ્ઞા કરવી. ૧૬

ગાથા--નત્થિ આસવે સંવરે વા, નેવં સન્નં નિવેસમે;

અત્થિ આસવે સંવરે વા, એવં સન્નં નિવેસમે. ૧૭

નત્થિ વેયણ્ણા નિત્તજ્જરા વા, નેવં સન્નં નિવેસમે;

અત્થિ વેયણ્ણા નિત્તજ્જરા વા, એવં સન્નં નિવેસમે. ૧૮

અર્થ—હવે કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ નથી, માટે પુણ્ય અને પાપ એ બેનું કારણ આશ્રવ અને સંવર દેખાડે છે. પ્રાણાતિ-પાતાદિરૂપ જે કર્મ ગ્રહણ કરવાનાં કારણ છે, તે આશ્રવ જાણવા. અને જેણે કરી આવતાં કર્મને રોકી રાખીએ તેને સંવર કહીએ, માટે એ આશ્રવ અને સંવર બંને નથી, એવી સંજ્ઞા કરવી નહીં, પરંતુ આશ્રવ પણ છે, અને સંવર પણ છે. એમ કહેવું. ૧૭

હવે આશ્રવ અને સંવરને સફલાવે વેદના અને નિજર્જરાનો સફલાવ દેખાડે છે. વેદના એટલે કર્મનું અનુસવવું, અને નિજર્જરા એટલે કર્મ પુણ્યલનું સાડવું. એ બેનું નથી. એવી સંજ્ઞા ન કરવી; પરંતુ વેદના પણ છે અને નિજર્જરા પણ છે એવી સંજ્ઞા ગીતાર્થ સાધુ કરે. ૧૮

ગાથા—નત્થિ કિરિયા અકિરિયા વા, નેવં સત્તં નિવેસએ;
અત્થિ કિરિયા અકિરિયા વા, એવં સત્તં નિવેસએ. ૧૯
નત્થિ કોહે વ માણે વા, નેવં સત્તં નિવેસએ;
અત્થિ કોહે વ માણે વા, એવં સત્તં નિવેસએ. ૨૦

અર્થ—હવે વેદના, અને નિજર્જરા એ બંને ક્રિયા અને અક્રિયાના આયત છે. માટે તેનો સફલાવ દેખાડે છે. ક્રિયા એટલે કરવું, અને જે તે થકી વિપરીત તે અક્રિયા, એ બંને નથી એવી સંજ્ઞા ન કરવી, પરંતુ ક્રિયા પણ છે, અને અક્રિયા પણ છે એવી સંજ્ઞા કરવી ૨૦

હવે ક્રિયાના સફલાવે કોધાદિકનો સફલાવ દેખાડે છે. જે પોતાને અને પરને અગ્રિયનું કારણ તે કોધ જાણવો, તથા જે ગર્વ લક્ષણ તે માન જાણવું, એ બેનું છે એવી સંજ્ઞા કરવી. ૨૦

ગાથા—નત્થિ માયા વ લોભે વા, નેવં સત્તં નિવેસએ;
અત્થિ માયા વ લોભે વા, એવં સત્તં નિવેસએ. ૨૧

નતિથિ પેન્નળે વ દોરો વા, નેવં સન્નં નિવેસચ્ચે;
અતિથિ પેન્નળે વ દોરો વા, એવં સન્નં નિવેસચ્ચે. ૨૨

અર્થ—હવે માયા અને લોભનો સફલાવ દેખાડે છે. જે પર વંચન રૂપ તે માયા, અને જે સન્નિધિસંચયરૂપ તે લોભ, એ બે બહુ નથી, એવી સંજ્ઞા ન કરવી, પરંતુ માયા પણ છે, અને લોભ પણ છે એવી સંજ્ઞા કરવી. ૨૧

હવે ક્રોધાદિક ને છે, તેનો સંક્ષેપ થકી સફલાવ કહે છે. પ્રેમ એટલે પ્રીતિ લક્ષણ પુત્ર, કલત્ર, ધન, ધાન્યાદિક વિષે રાગતા તે રાગ તથા અપ્રીતિ લક્ષણ તે દ્વેષ, એ બે બહુ નથી. એવી સંજ્ઞા ન કરવી પરંતુ રાગ પણ છે, અને દ્વેષ પણ છે, એવી સંજ્ઞા કરવી. ૨૨

ગાથા—નતિથિ ચાઉરંતે સંસારે, નેવં સન્નં નિવેસચ્ચે; અતિથિ
ચાઉરંતે સંસારે, એવં સન્નં નિવેસચ્ચે. ૨૩

નતિથિ દેવો વ દેવી વા, નેવં સન્નં નિવેસચ્ચે; અતિથિ
દેવો વ દેવી વા, એવં સન્નં નિવેસચ્ચે. ૨૪

અર્થ—હવે પૂર્વે દેહા ને ક્રોધાદિક ચાર ક્ષાય તે ક્ષાયને સફલાવે, સંસારનો સફલાવ દેખાડે છે. નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવતા, એ ચતુર્ગતિ લક્ષણ સંસાર નથી, એવી સંજ્ઞા ન કરે, પરંતુ ચતુર્ગતિ લક્ષણ સંસાર છે એવી સંજ્ઞા કરે. ૨૩

હવે વર્ણ પણ એજ સંસારનો સફલાવ દેખાડે છે. ભુવંનપતિ વ્યંતર, ઋષોતિપી અને વૈશાનિક એ ચાર વ્રતના દેવ, તથા એની સ્ત્રીઓ તે દેવીઓ એ બહુ નથી એવી સંજ્ઞા ન કરે. પરંતુ એ દેવ પણ છે અને દેવીઓ પણ છે; એવી સંજ્ઞા કરે. એવી સંભાવનાઓ મનુષ્ય, નારદી અને તિર્થંચનો પણ સફલાવ બતાવે. ૨૪

ગાથા—નતિથિ સિદ્ધિ આસિદ્ધિ વા, નેવં સન્નં નિવેસચ્ચે; અતિથિ
સિદ્ધિ આસિદ્ધિ વા, એવં સન્નં નિવેસચ્ચે. ૨૫

નતિ સિદ્ધિ નિયંઠાણું, નેવં સત્ત્વં નિવેસયેઃ અતિ સિદ્ધિ નિયંઠાણું, એવં સત્ત્વં નિવેસયે. ૨૬

અર્થ—હવે સંસારને સદ્ભાવે સિદ્ધિનો સદ્ભાવ દેખાડે છે. સમસ્ત કર્મનું ક્ષયનું સ્થાનક સિદ્ધિ જાણવી. અને તે થકી વિપરીત તે અસિદ્ધિ જાણવી, એ બહુ નથી, એવી સંજ્ઞા ન કરે, પરંતુ સિદ્ધિ પણ છે, અને અસિદ્ધિ પણ છે, એવી સંજ્ઞા પોતાના ચિત્તને વિષે સ્થાપન કરે. ૨૫. સિદ્ધિના સ્થાનકનો સદ્ભાવ કહે છે. સમસ્ત કર્મ ક્ષય લક્ષણ જે સિદ્ધિ તેનું પોતાનું સ્થાનક “ધૃતીવખ્ભારા” એવે નામે છે તે નથી, એવી સંજ્ઞા ન કરે. પરંતુ સિદ્ધિ એવું નિજ પોતાનું સ્થાનક છે. એવી સંજ્ઞા ચિત્તને વિષે સ્થાપન કરે. ૨૬

ગાથા—નતિ સાહુ અસાહુ વા, નેવં સત્ત્વં નિવેસયે;

અતિ સાહુ અસાહુ વા, એવં સત્ત્વં સતિવેસયે ૨૭

નતિ કલ્લાણું પાવે વા, નેવં સત્ત્વં નિવેસયે;

અતિ કલ્લાણું પાવે વા, એવં સત્ત્વં સતિવેસયે. ૨૮

અર્થ—હવે સિદ્ધિના સાધનારા સાધુઓ છે. તેનો સદ્ભાવ કહે છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ રતનત્રયિને સાધે તે સાધુ જાણવા, તે પણ નથી. તથા એ થકી વિપરીત તે અસાધુ જાણવા, તે પણ નથી. એવી સંજ્ઞા ન કરવી, પરંતુ સાધુ પણ છે અને અસાધુ પણ છે, એવી સંજ્ઞા કરવી. ૨૭

હવે સામાન્ય પ્રકારે કલ્યાણ અને પાપનો સદ્ભાવ દેખાડે છે. મનોવાહિત અર્થની પ્રાપ્તિ કરનાર એવું કલ્યાણ, તે પણ નથી તથા તે થકી વિપરીત જે પાપ, તે પણ નથી. એવી સંજ્ઞા ન કરે, કિંતુ કલ્યાણ પણ છે, અને પાપ પણ છે. એવી સંજ્ઞા કરે. ૨૮

ગાથા—કલ્લાણે પાવયે વા નિ. વપહારે ન વિજ્ઞયે;

જં વેરં તં ન જાણતિ, સમજા બાલ પંડિયા ૨૯

અસેસ અખયં વા વિ, સઠ્ઠ દુક્ખે તિ વા પુણે,
વજ્રાપાણા ન ખઝંતિ, ઇતિ વાયં ન નિસરે. ૩૦
દીસંતિ સમિયાચારા, ભિક્ખુણા સાહુલવિણ્ણા;
એએ મિછોવ હવંતિ, ઇતિ દિહિ ન ધારએ. ૩૧

અર્થ—હવે અનેકાંત માર્ગ દેખાડીને, એકાંત માર્ગને દાખવે
છે. એ પુરૂષ એકાંતે કલ્યાણવંત છે. અથવા એ પુરૂષ એકાંતે પાપ-
વંતજ છે. એવો વ્યવહાર નથી, કારણ કે આ જગત્ માંહે એકાંત
કાંઈજ નથી. તે માટે જે પુરૂષ પુણ્યવંત દેખાતો હોય, પરંતુ તે
અંત્યાવસ્થામાં પરિણામ વિશેષ દુર્ગતિએ જાય, અથવા જે પાપી
પુરૂષ દેખાતો હોય તે પરિણામ વિશેષે સદ્ગતિગામી થાય. એ કારણ
માટે એકાંત ન જોડે, તથા જે વૈર તે કર્મનું કારણ છે એમ ન
જાણે. તે કોણ ન જાણે? તો કે શ્રમણ, બાળ એટલે મૂર્ખ અને
પંડિત એટલે પંડિતપણાના અભિમાની હોય તે ન જાણે. તે શા
થકી ન જાણે? તો કે જે કારણ માટે તે બાળ મૂર્ખ, પરમાર્થ
ભૂત, અહિંસા લક્ષણ જે ધર્મ તેનો તેને આશ્રય નથી. તે કારણે
તે નિરતો વૈરનું કારણ જાણે નહિ. ઇત્યર્થ. ૨૯

હવે અન્ય વચન આશ્રી સંયમ કહે છે, આ જગત્ માંહે
સમસ્ત વસ્તુ જે ઘટપટાદિક છે તે એકાંતે નિત્ય, શાશ્વત છે એવું
વચન ન જોડે. તથા વળી સર્વ જગત્ દુઃખાત્મજ છે. એવું વચન
પણ ન જોડે, જે કારણ માટે આ જગત્ માંહે એકેક જીવને તો
મહા સુખ છે એમ જોડાય છે. માટે સર્વ જગત્ દુઃખીજ છે, એવું
વચન પણ ન જોડે, તથા એ ચોર છે, એ પરદારાનો સેવનાર છે,
માટે એ વધ કરવા યોગ્ય છે, એવું વચન ન જોડે અથવા એ અમુક
પુરૂષ અવધ્ય એટલે વધ કરવા યોગ્ય નથી, એવું વચન પણ ન
જોડે; કારણ કે એમ જોડતાં તેના કર્મની અનુમોદના લાગે.
એ રીતે સિંહ, વ્યાધ, માનર્જાદિક હિંસક જીવ દેખીને ચારિત્રિયો
મધ્યસ્થપણ અવલંબન કરે ઇત્યર્થ-૩૦.

હવે વળી બીજો, વચનનો પ્રકાર, મનઃશુદ્ધિ આશ્રિ દેખાડીએ છીએ. આ જગત્ માંહે કોઈ એક આરિત્રિયા એવા દેખાય છે. કે સમયાચાર એટલે સિદ્ધાંતોક્ત આચારને વિષે પ્રવર્તમાન, તથા ભિક્ષુશ્રુ એટલે દોષરહિત એવા આહારના ગવે-
 વણહાર, તથા સાધુ જીવી એટલે પોતાના આચાર પાળવા સાફ જીવે છે તથા ક્ષાંત, જીતેન્દ્રિય, જીતક્રોધ, દ્રઢવ્રતવાન, જીસર પ્રમાણુદ્રષ્ટિએ માર્ગના શોધનાર, પ્રાસુક ઉદ્ધતના પાન કરનાર, મૈત્રી, છ જીવની કાયાના રક્ષણ કરનાર. કિંબહુના સરાગ છે, તોપણ વીતરાગની પેઠે રહે છે. એવા સાધુ દેખીને, એ મિથ્યાત્વો-
 પજીવિ બાહ્યવૃત્તિએ કરી લોકને વંચે છે એવી દ્રષ્ટિ ધરે નહીં. એતાવતાં એવો ભાવ મનમાંહે ચિંતવે નહિ, વચન થકી કહે નહીં, કિંબહુના સ્વાતીર્થિક પરતીર્થિકને એવું વચન કહે નહિ. ૩૧

ગાથા—દખિણાએ પડિલંભો, અત્થિ વા નત્થિ વા પુણ્ણા;
 વિયાગરેજ્જન મેહાવી, સંતિ મગ્ગં ચ જખુહએ. ૩૨
 ઇચ્છેએહિં ઠાણેહિં, જીણુદ્દેહિં સંજએ;
 ધારયંતે ઉ અપ્પાણું, આમોખાએ પરિવએજ્જનસિ
 ત્તિએમિ. ૩૩

વળી આચાર દેખાડે છે. દાન તેનો પ્રતિલંભ એટલે ગૃહસ્થે દાન દેવું, લેનારે દાન લેવું એવો વ્યાપાર પ્રવર્તમાન દેખી. અસ્તિ અથવા નાસ્તિ એટલે ગુણ અથવા દૂષણ કાંઈપણ કહે નહિ. અસંયમની અનુમોદન અને દૂષણ કેતાં થમ્મં વૃત્તિ છેદ ધાય. એ કારણ માટે જે પંડિત હોય, તે અસ્તિ, નાસ્તિ ન કહે. તે વારે સાધુ કેમ બોલે? તે કહે છે શાંતિ માર્ગ એટલે મોક્ષ માર્ગ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપની વૃદ્ધિ થાય, એવું વચન બોલે એટલે જે વચન બોલવા થકી અસંયમ સાવધ ન ધાય તેવું વચન બોલે. ૩૨

હવે અધ્યયન પરિપ્રમાણિને અર્થે કહે છે, એમ એ પૂર્વોક્ત સ્થાનકે જિન એટલે વીતરાગ લાપિત વચનેયુક્ત, એવા સંયત એટલે જે ચારિત્રિયા તે પોતાના આત્માને ધારે, ક્યાં લગી ધારે? તેણે જ્યાંમુઘી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય, ત્યાંમુઘી ધારે. હવે એવો ઉપદેશ શિષ્યની પ્રત્યે ગુરુ કહે કે, અહો શિષ્ય! તું આત્મા આચારે પ્રવર્તે છે ઈતિ નામ એ પ્રકારે જોમિ નામ કહું છું. ઈતિ સૂં શ્રું ર અં પ મું સંપૂર્ણ.

એકાંત વચન જોલગથી અનાચાર માટે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની વૃદ્ધિ થાય. તેનાં વચન જોલગનાં સાધુઓ કેવા હોય? વાંચો, સૂ. શ્રુ. ૧. અ. ગા. ૧૫મી.

ગાથા-ગુત્તો વદ્યએ ય સમાહિપત્તો, લેસં સમાહદ્દુ પરિવએજ્જા;
ગિહં ન છાએ ન વીછાયએજ્જા, સમિસ્સ લાવ પવેહ
પયામુ ૧૫

અર્થ-વચને કરી ગુપ્ત મૌનવૃત્તિ એટલે વિચારીને ધર્મ સંબંધનું લાપણુ કરનાર એવો સાધુલાવ સમાધિને વિષે પહોંચ્યો કહેવાય; તથા કૃષ્ણ, નીલ, અને કાપોત એ ત્રણ અશુભ લેશ્યાને પરિહરીને, તેજ, પદ્મ, અને શુક્લ એ ત્રણ શુભ લેશ્યાને ગ્રહણ કરીને સંયમાનુદ્યાન પાળે, તથા પોને ઘરને છાહે નહિ, ખીજને હાથે છવરાવે નહિ ઉપલક્ષણથી છવરાવતાને અનુમોદે (મહું જાણું) નહિ. તથા વળી ખીજ ગૃહસ્થપણના કર્તવ્યને પરિહરે તથા પ્રજા લોકને વિષે વિષયમિશ્રિત લાવનો ત્યાગ કરે. જે વચન પાચનાદિક ક્રિયા કરતાં ગૃહસ્થ સમાન થાય તે ન કરે. અથવા પ્રજા એટલે સ્ત્રી તેની સાથે મિદ્રલાવના ત્યાગ કરે, એટલે સ્ત્રી થકી દૂર રહે ૧૫

આ, પુત્ર પત્નિવાર સ્વજનાદિકનો ત્યાગ કરી નીકળેલા મુનિવરો કેવા આદારને વિષે રક્ત રહે? વાંચો સૂ. શ્રુ. ૧ અ. ૧૩ માની ગા. ૧૧ મી.

ગાથા--સંવુડે સે મહાપત્રે, ધીરે દત્તેસણું ચરે;

એસણા સમિએ નિચ્ચં, વજ્જયતે અણેસણું. ૧૩

અર્થ--આશ્રવનો રોધ કરી, સંવરને પામ્યો તે મહાપ્રજ્ઞા એટલે વિપુલ બુદ્ધિવંત તથા પરિસહને જીતવાને ધીર સુખટ સમાન એવો છતો દીધેલી એષણાને વરે; અર્થાત્ દાતારે દીધો એષણિક નિર્દોષ એવો જે આહાર તેને લે, એષણા એટલે આહારની ગવેષણા તેને વિષે સમિતિ સહિત નિત્ય સદાકાળ અનેષણીયને વર્જીતો થકો સંયમ પાળે ૧૩.

એષણા સમિતિને વિષે રક્ત રહેનાર મુનિવરો સાધુ સમાગમને અર્થે મહિમંડળને વિષે વિચરે. વાંચો. ઉત્તમ અમ ૧૫ માની ગા. ૧લી. કાવ્ય

ગાથા--મોણું ચારસામિ સમેચ ધમ્મં, સહિએ ઉજ્જુકડે નિયાણુછિન્ને, સંયવજહેજ્જ અકામકામે, અણાયસે પરિવચ્ચે જે સ ભિક્ખુ ૧.

અર્થ--મનથી મૌન (મુનિધર્મ) ધારણ કરીને સાધુ ધર્મ પાળવાની ઇચ્છાવાળા ખીજ સાધુઓના સંગમાં સરલ લાવ અને ઇચ્છા રહિત થઇને વિચરે, સંસારી સ્વજનોનો પરિચય સેવે નહિ, અને કામાલિલાપરહિત થઇને અજ્ઞાતપણે અનિત્ય વિહાર કરે તે સાચો સાધુ કહેવાય. ૧

મહિમંડળને વિષે વિચરતાં મુનિવરોની દ્રષ્ટિએ સચેત અચેત અને મિશ્ર વસ્તુઓ આવે, પણ કોઇ વસ્તુઓ પર મૂર્છા લાવ ધરે નહિ, અર્થાત્ રાગ દ્વેષ ન કરે. વાંચો ઉ. અ. ૧૫ માની ગા. ૨ જી.

ગાથા--રાઓ વરંયં ચરેજ્જ લાહે, વિરઓ વેયવિ યાયરકિખ્ખમે;

પન્ન અભિભુય સંવદંસી, જે દિમ્મિહ વિ ન

મુચ્છિએ સ ભિક્ખુ. ૨

અર્થ—રાગ રહિત થઇને વિચરે, પાપથી દૂર રહે સર્વદર્શી (સર્વ પ્રાણીને આત્મવત્ જોનાર) થાય. દુર્ગતિથી પોતાના આત્માનું રક્ષણ કરે. બુદ્ધિમાન શક્તિમાન (પરિસહ જીતવાને) અને સર્વ વસ્તુનો જાણુ થાય. અને કોઈ પણ સચેત અચેત વસ્તુ ઉપર પ્રીતિ કરે નહિ. તે સાચો સાધુ કહેવાય. ૨

મૂર્છા લાવને લઈ ગમતા અણુગમતા પરિસહો ઉપજવા સંભવ છે. તે તે આવતા પરિસહો સંયમીઓએ આત્મવિચારથી સહન કરવા. વાંચો સૂ શ્રુ. ૧ અ. ૨ ઉ. ૩ ગા. ૧ લી.

ગાથા—સંવૃત કમ્ભસ્ત્ર સિક્કયુણો જં દુઃખં પુઠં અખોહિએ;
તં સંજમ ઉવચિન્નીઘં, મરણું હેત્વ વયતિ પંડિયા. ૧

અર્થ—ચારિત્ર પાળતાં કદાચિત્ પરિસહ આવે તો સહન કરવા આશ્રી કહે છે. સંવર્ચા છે મિથ્યાત્વાદિક કર્મ જેણે એવા સાધુને જે દુઃખ ભોગવતાં દોહિલાં અથવા તેનાં કારણ જે અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ અજ્ઞાનપણે બાંધ્યા છે; નિકાચિત કર્યાં છે તે સતર પ્રકારના સંયમે કરી ક્ષણે ક્ષણે ખુટે છે; જેમ તળાવનું પાણી સૂર્યના કિરણે ટરી સર્વદા ક્ષણે ક્ષણે ખુટે છે, તેમ ચારિત્રિયાનાં કર્મ તે તપ અને સંયમે કરી ખુટે છે, તથા સંવૃત્ત આત્મા તે પંડિત મરણ એટલે જન્મ, જરા અને મરણ તથા શોકાદિક છોડીને મોક્ષ પહોંચે. અથવા જે પંડિત વિવેકી સર્વજ્ઞ છે તે કહે છે. ૧

કેવા કેવા પરિસહો ઉત્પન્ન થાય છે. તે વિષે વાંચો ઉ. અ. ૧૫ ગા. ૩ છ.

ગાથા—અકંકોસ વહં વિદિતુ ધીરે, સુણિચરેલાહે નિયમાય
ગુતે; અવગ્ગમણે અસંપદિકે, જે કમ્ભણું અહિયા-
સએ સસિકેખુ. ૩.

અર્થ—દુર્વચન, તાડનાદિ સર્વ સહન કરે, સ્થિર મનથી સંયમને વિષે હઠ રહી વિચરે, સંસારની ચિન્તામાં પડે નહિ.

(પણ આત્માને ગોપવે) ક્રોધને કર્મ બંધનના હેતુરૂપ માનીને ધૈર્યથી તે ત્યાગે (આકુળ વ્યાકુળ થયા વિના) સઘળું સહે તે સાચો સાધુ કહેવાય છે. ૩

ક્રોધને કર્મ બંધના હેતુરૂપ માનનારા મુનિવરો ધૈર્યથી પરિ સહો સહી જ્ઞાન સહિત ક્રિયાએ કરી આત્માને ઉજવળ કરે છે. નહિ કે; ક્રિયા વિનાના જ્ઞાનમદમાં મસ્ત બની આત્માનો મોક્ષ માને, અથવા આત્મજ્ઞાન વિનાની શુષ્ક ક્રિયા કરનારા શુષ્ક ક્રિયા કરી અભિમાનમાં અર્ધઘેલા બની બહુધા આત્માઓની નિંદા ઇર્ષા કરી બ્રાતૃલાવ તોડી એકાંત ક્રિયાએ કરી મોક્ષ માને. તેને માટે વીર પ્રભુએ, ઉત્તમ અમ ફઠ્ઠાની ગાથા ૧લીમાં શું કહ્યું છે ? તે વાંચો.

ગાથા-જાવન્તિ વિજ્ઞા પુરિસા, સઘ્યે તે દુઃખ સંભવા;

હુષ્પંતિ બહુસો મૂઢા, સંસારમિ આણુંતએ ૧.

અર્થ-જે મનુષ્યો, તત્ત્વનાં અજાણ છે. (માત્ર શુષ્ક ક્રિયાના જે કરનાર છે) તે સઘળાં દુઃખના વિલાગી થાય છે. અનન્ત સંસારમાં તે મૂઢ પુરૂષો અનેક પ્રકારની પીડા પામે છે. ૧

તેવા પુરૂષો અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરી અનેક પ્રકારની પીડાને પામે છે. માટે શુદ્ધ આત્મિક જ્ઞાન, દર્શન સહિત શુદ્ધ ક્રિયા કરવાથીજ, હે આત્મન! અજર અમરપણાને પામીશ. “જો સર્વ જીવોથી મૈત્રી બાવ રાખીશ તો” વાંચો. ઉત્તમ અમ ૬ આમ ૨૭.

ગાથા-સમિક્ષ્ય પંડિએ તમ્હા, પાસ જાઇ પહે બાહ;

અપ્યાણા સમ્ય મેસેજી, મિતિ ભૂએસુ દુષ્પએ ૨.

અર્થ-પુત્રકલત્રાદિ મોહપાસ અને (એકેન્દ્રિયાદિ ચેતિમાં જમણું સ્વરૂપ સમજીને તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષ પોતાના આત્માને સંયમને વિષે રચાયે છે, અને સર્વ જીવ તરફ મૈત્રી બાવ રાખે છે. ૨

સિદ્ધિ સુખને ઈચ્છનારાઓ વિચારે જે “સ્નેહમૂલ્યાનિ દુઃખાનિ” માતા, પિતા, પુત્ર કલત્રાદિકનો સ્નેહ તેજે મારું દુઃખનું મૂળ છે. અને વળી મારાં પૂર્વોપાર્જિત અશુભ કર્મોને લઈ રોગાદિ ઉત્પન્ન થયે કોઈ મારું ત્રાણ શરણુ નથી. વાંચો. ઉત્તમ અ. ૬ ગા. ૩૭.

ગાથા-માયા પિયા ન્હુસા ભાયા, ભજ્જા પુત્તા ય ઓરસા;
નાલં તે મમ તાણા ય, લુપ્પન્તસ્સ સકમ્મણા. ૩

અર્થ—(એમ વિચારે છે કે) માતા, પિતા, પુત્ર, વધુ, ભાઈ અને પુત્રાદિ જ્યારે હું મારાં પોતાનાં કર્મને લીધે દુઃખ ભોગવીશ, ત્યારે તે થકી તેમાંનું કોઈ મારું રક્ષણ કરવાને સમર્થ થશે નહિ.

મારું રક્ષણ કરવાને સ્નેહીઓ કોઈ સમર્થ નથી. એમ જાણી તત્વાર્થને ગવેષનારા ગૃહસ્થાશ્રમના સુખને યાદ કરે નહિ. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૪ થી.

ગાથા-એયમકં સપેહાએ, પાસે સમિય દંસણે;
છિંદ ગિદ્ધિં સિણેહં ચ, ન કંખે પુવ્વસંથવાં. ૪

અર્થ—આ સત્ય તત્વ રૂપી અર્થ શુદ્ધિવાન પુરૂષે સમ્યગ્ દ્રષ્ટિથી વિચારવો, સ્મરવો; મિથ્યાત્વ અને સ્નેહને છોડીને પૂર્વ પરિગ્રયના (ગૃહસ્થાશ્રમનાં) સુખ યાદ ન કરવાં. ૪

ગૃહસ્થાશ્રમનાં સુખને યાદ ન કરવાં, ઠારણ કે એ સુખોને યાદ કરતાં, એ સુખો મેળવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ સુખો મેળવતાં ઘણા હવેની હાની થાય છે. અને સંયમી પુરૂષો તે સર્વ હવેની હિંસા થકી નિવર્તેલા છે. વાંચો ઉ. અ. ૬ ક્રાંતી ગા. ૬ કી.

ગાથા-અજ્ઞત્ય સવ્વએ સવ્વં, દિસ્સ પાણે પિયાયએ;
ન હણે પાણિણે પાણે, ભયવેરાએ ઉવરએ. ૬

અર્થ—સર્વ પ્રકારનાં સુખ દુઃખ સૌ સૌના આત્માનેજ લાગુ પડે છે, માટે પ્રાણી માત્રને પોત પોતાનો જીવ વહાંસો છે, એમ જાણીને કોઈ જીવને હણવા નહિ; અને લય તેમને ઉપજવવાથી તથા તેમના ઉપર વૈર લેવાથી સાધુએ દૂર રહેવું. ૬

હિસાદિક અઠાર પાપસ્થાનકથી દૂર રહેવું એવી તીર્થંકરની પ્રાણીને ઉત્થાપી કેટલાક જૈનીઓ તથા જૈનેતર જ્ઞાનવાદીઓ એમ માને છે કે, કિંચિત્ માત્ર વસ્તુ તજવાની કે કિંચિત્ માત્ર ક્રિયા કરવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી. ફક્ત જાણવાથીજ સર્વ દુઃખથી મુક્તિ છે. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૮ મી.

ગાથા—ઈહ મેગે ઉ મન્નતિ, અપચ્ચક્ખાય પાવણં;

આયરિયં વિદિતાણું, સવ્વ દુઃક્ખાણુ મુચ્ચઈ. ૮

અર્થ—આલોક (સંસાર) માં કેટલાક જૈનીઓ તથા જૈનેતર જ્ઞાનવાદીઓ એમ માને છે કે હિંસાદિ અઠાર પાપ કર્મ તજ્યા વિના પણ પોતાના મતના આચાર પાળવાથી (એટલે માત્ર જ્ઞાન જાણ્યું એટલે થયું) પણ દેહદમનરૂપ ક્રિયા કર્તવ્ય કરવાની જરૂર નથી) સર્વ દુઃખ થકી મુક્ત થવાય છે. ૮

ખંધ મોક્ષને માનવાવાળા જ્ઞાનવાદીઓ માત્ર વચનના આડંબરથીજ પોતાના આત્માને આશ્વાસન આપે છે. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૮ મી.

ગાથા—સણુંતા અકરંતા ય, ખંધ મોક્ખ પઈણિણો;

વાયા વીરિયમ્મેણુ, સમાસાસંતિ અપ્પયં ૯

અર્થ—આ જગતમાં કેટલાક એમ માને છે કે જ્ઞાનથીજ મુક્તિ છે, પરંતુ ક્રિયાની (ત્રત પ્રત્યાખ્યાનાદિકની) કાંઈ જરૂર નથી. એવા મનુષ્યો ખંધ મોક્ષના સાધનનો સ્વીકાર કરવા છતાં તે પ્રમાણે ક્રિયા કરતા નથી, અને માત્ર વચનના આડંબરથી પોતાના આત્માને આશ્વાસન આપે છે. ૯

ખરી રીતે આત્માને આશ્વાસન આપનારા બાળ જીવો
પાપમાં ઉંડા ને ઉંડા ઉતરતા જાય છે. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૧૦ મી.
ગાથા—ન ચિત્તા તાયએ બાસા, કઓ વિજ્ઞાણુસાસણું;

વિસત્રા પાવકર્મ્મેહિં, બાહા પાંડયમાણિણો. ૧૦

અર્થ—(પણ જ્ઞાનનો અહંકાર રાખનાર એમ નથી જાણતા
કે) બાધા જ્ઞાન જીવને નરકે જતો બચાવી શકશે નહિ. વિદ્યા-
પઠન માત્ર જીવનું પાપથી રક્ષણ શી રીતે કરી શકે? પાપ કર્મને
વિષે ભય રહેનાર મૂર્ખ માણસો પાપમાં ઉંડાને ઉંડા દૂષિતા બને
છે. તો પણ પોતાને જ્ઞાનવંત યજ્ઞિત માની બેસે છે. ૧૦

બાળ જીવો શરીરના વર્ણ રૂપને વિષે આસક્ત થયા મોઝા
દુઃખ પામે છે. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૧૧ મી.

ગાથા—જે કેઇ સરીરે સત્તા, વણણે રૂપે ય સલ્વસો;

મણુસા કાય વકકેણું સલ્વે તે દુઃખ સંભવા. ૧૧

અર્થ—જે પ્રાણી મન વચન અને કાયાએ કરીને
શરીર, વર્ણ અને રૂપને વિષે આસક્ત રહે છે, તે દુઃખી થાય છે.
દુઃખમય સંસારમાં રજાવું પડશે; એમ જાણી સાધુઓએ પ્રમાદ રહિત
વિચરવું. વાંચો ઉ. અ. ૬ ગા. ૧૨ મી.

ગાથા—આવત્તાં દીહમદ્દાણું, સંસારમ્મિ આણુંતએ;

તમ્હા સલ્વ દિસપરસ, અપ્પમત્તો પરિવ્વએ. ૧૨

અર્થ—તેઓ આ અંત રહિત સંસારમાં લાગે ભોગે
ભવજ્મમણુ કરે છે. માટે સાધુઓએ ગતાગતનું સ્વરૂપ
ઓળખીને સંસારમાં પાપ કર્મથી દૂર રહીને વિચરવું. ૧૨

અપ્રમાદી સાધુઓ પૂર્વકર્મ ક્ષય કરવાને અર્થે દેહને ધરી
રહ્યા છે. વાંચો ઉત્તર અ. ૬ ગા. ૧૩ મી.

ગાથા—બહિયા ઉ પૂંમાદાય, નાવ કંએ કયાઇવિ; પુલ્લકમ્મ
ખયડૂંએ, ઇમં દેહં સમુદ્ધરે ૧૩.

અર્થ—સંસારથી અતિ ઉત્તમ જે મોક્ષ (મુક્તિ) તે મેળવવા મનોરથ કરીને ઋદ્ધિ વિષયાદિકની કદી વાંચના કરવી નહિ. પણ પૂર્વ કર્મના ક્ષયને અર્થે કાયા નિમાવવી ૧૩.

પૂર્વ કર્મ ક્ષય કરવાને ઉઠેલા દેહધારી સાધુઓ આહાર પાણીની માત્રા જાણે. વાંચો. ઉત્તમ અમ ૬ ગામ ૧૪મી.

ગાથા—વિગ્નિગ્ન્ય કુમ્ભુલો હેઉ, કાલકુખી પરિવ્રજો; માયં

પિંડસ્સ પાણુસ્સ, કુકં લલ્લુલુ ભક્ષ્યમે. ૧૪.

અર્થ—કર્મબંધનનાં કારણ દૂર કરવા, અને અવસરે (યોગ્ય-કાળે) શુદ્ધ ક્રિયાનુષ્ઠાન કરતાં વિચરવું. આહાર પાણીની માત્રાને જાણીને, ગૃહસ્થે પોતાને માટે બનાવ્યો હોય તેવો નિર્દોષ આહાર લેવો. ૧૪.

આહાર પાણીની માત્રા જાણનારા લક્ષ્મણવાન સાધુઓ, પ્રમાદી એવા ગૃહસ્થના સમૂહમાં, અપ્રમાદી રહી નિર્દોષ આહાર પાણીને ગવેશે. વાંચો ઉત્તમ અમ ૬ ગામ ૧૬મી

ગાથા—એસણા સમિએ લલ્લુ, ગામે અણિયએ ચરે; અપ્પ-મ્મતો પમતેહિ. પિંડવાય ગવેસમે. ૧૬.

અર્થ—લક્ષ્મણવાન સાધુ નિર્દોષ આહાર બોદારતો સંયમ માર્ગે વિચરે છે અને ગામ યા નગરમાં નિત્ય (સ્થિર) વાસ કરતો નથી; અને પ્રમાદી ગૃહસ્થના સમૂહમાં અપ્રમાદી રહીને સુજતો આહાર ગ્રહણ કરે છે. ૧૬.

સંયમી સાધુઓ યોગ કાળે આહાર પાણી ગ્રહણ કરવાને અર્થે અગવા ઠંડીલ પ્રમુખ કામે જતા થકા યા તો ઉપાશ્રયમાં રહ્યાં થકાં કોઇ ગૃહસ્થે અથવા કોઇ દાતારે અથવા કોઇ કહેવાતા સંત સાધુ પુરોએ વચન કુચન કર્યાં; અપમાન કર્યું, ઈર્ષા બુદ્ધિથી અવાહેલના કરી, અથવા મનોરથ અમનોરથ આહાર પાણી બોદારાવ્યાં, તોપણ સાચો સાધુ કોઈનો દોષ પડ્યું દેખે નહિ, અને

ખજા પુરૂષ અને સર્પ એ બંનેની સરખામણી કરે છે સર્પ કરડે તે મંત્રના પ્રયોગથી ઉતરે, પરંતુ ખજા પુરૂષ જો હૃદયમાં દ્રેષ બુદ્ધિ રાજે તો મંત્રથી પણ મટે નહિ. માટે ખજા કરતાં સર્પ સારો. વળી ખજા પુરૂષ રૂપી ભુજંગનો વધક્રમ (કરડવાનો પ્રકાર) વિચિત્ર હોય છે. તે બીજાજ કોઈના કાનમાં ડસે છે (ઉંધું ચતું સમજાવી બીજાના કાન ભલેરે છે) અને એ બીજાજ મનુષ્યદ્વારા પોતાના શત્રુનાં પ્રાણ હરી લે છે. શત્રુ તો જાણતો પણ નથી કે એ કાળો નાગ ક્યાં, કેવી રીતે અને ક્યારે કરડ્યો.

સર્પને દાઢમાં ઝેર હોય છે, મધમાખને માથામાં ઝેર હોય છે, વીંછીને આંકડામાં ઝેર હોય છે અને હુર્જન માણસને તો રૂંવાડે રૂંવાડે ઝેર હોય છે. માટે તેનાથી દૂર રહેવું.

માખ અશુચિ કે ચાંદું ખોળતી ફરે, રાજા ધન અને રાજ્યને ખોળતો ફરે, નીચ માણસ કલેશ કળઓ ખોળતો ફરે, અને જ્ઞાની મહાત્મા પુરૂષો શાંતિનેજ ખોળતા ફરે છે.

જ્ઞાની મહાત્માઓ ! હુર્જનોનાં વાક્યોને કેવી રીતે પરિભ્રમીએ છે. તે તું સાંભળ.

જેમ સમુદ્રનું ખાઈ જળ ખીને આકાશમાં ઉંચી ગયેલી વાદળીઓ વરસાદરૂપે જગતને મીઠું પાણી આપે છે. (આ વાક્ય હુનિયા પ્રચલિત જોડાય છે) તેમ સંત પુરૂષો જગત્મા ફરે છે. તે હુર્જન માણસોનાં હુર્વચનો કાન દ્વારાજો ખીને પછી પોતાના મુખાન્વિંદમાંથી નીકળતી અમૃતરૂપ વાણી પ્રગટ કરે છે, માટે રાજન પુરૂષોની બલિહારી છે.

વળી કહ્યું છે કે--હૃદ માણસોનું હુર્વચનરૂપી પ્રપંચી જગતું ઝેર મહાત્મા પુરૂષને ટાંછપણ અસર કરી શકતું નથી. જેમકે મોટા મરોહરમાં ઘણા સર્પો પોતાનું નેડાનું ગરલ (ઝેર) નાખે છે. પણ મરોહરને ઝેર ચડતું નથી.

ખેર! તે પુરુષો ગમે તેવા હોય. પણ હે આત્મન! તું તો ગુણાનુરાગી બની ગમે ત્યાંથી ગુણને ગ્રહણ કરજે. સદ્ગુણ પ્રશંસા એ સદ્ગુણ પ્રાપ્તિ માટેનો સુગમ ઉપાય છે, માટે સજ્જનોએ હર હમેશ હંસવત ગુણ આહુકતાજ ગ્રહણ કરવી. ગુણોજ ગ્રહણ કરવા અર્થે શ્રી સોમસુંદરસૂરિએ ગુણાનુરાગ કુલક રચેલ છે, તે વાક્યો ઉત્તમ હોવાથી નીચે આપ્યાં છે.

જે પુરુષના હૃદયમાં ઉત્તમ ગુણાનુરાગ નિવાસ કરી રહે છે, તેને તીર્થંકરપદ પર્યંત ઋદ્ધિઓ હર્લભ નથી, પણ સુલભ છે.

જેમના હૃદયમાં સદાય સદ્ગુણ પ્રત્યે સ્વાભાવિક પ્રેમ જાગેલો છે, તેઓ ધન્ય કૃતપુણ્ય બાણવા; તેમને સદાય અમારા પ્રણામ હો.

ઘણું ભણવાથી, તપ તપવાથી કે દાન દેવાથી શું પ્રયોજન છે? ફક્ત સઘળા સુખના સ્થાનકરૂપ એક ગુણાનુરાગનેજ તું આદર.

કદાચ તું ઘણો તપ કરીશ, ઘણું શાસ્ત્ર ભણીશ; અને વિવિધ કષ્ટ સહીશ, પરંતુ જે ગુણાનુરાગ ધારીશ નહિ બીજાના સદ્ગુણ જોઈ રાજી થઈશ નહિ તો તારી સઘળી કરણી નિરર્થક સમજજે.

બીજાના ગુણનો ઉત્કર્ષ સાંભળીને જો તું અદેખાઈ કરીશ તો જરૂર તું સંસારમાં સર્વ સ્થળે પરાલભ પામીશ.

ઇર્ષાના ભેરથી અંજાઈ જઈ જો તું ગુણવંત જનોના યોગ પણ અવર્ણવાદ હોઈ રીતે ગોલીશ તો સંસાર મહા અટવીમાં તારે ભટકવું પડશે. (અને ત્યાં બહુપેરે દુઃખનો કડવો અનુભવ કરવો પડશે. માટે પ્રથમથીજ પારકા અવર્ણવાદ બેલવાથી બાંહે ઝોસર.)

આ વર્તમાન લવમાં જીવ જે ગુણનો કે દોષનો અભ્યાસ કરે છે, તે ગુણ દોષને અભ્યાસ વડે પરલવમાં દૂરી મેળવે છે.

જે પોતે સેંકડોગમે ગુણથી ભર્યો હતો અદેખાઈ વડે

પારકા દોષ જાંપે (ખોલે) છે, તે પાંડિત પુરુષની નજરમાં પરાણના ઢગલા-જેવો અસાર (હલકો) જણાય છે.

જે દુષ્ટ આશયથી પરાયા છતાં અને અછતા દોષને ગ્રહણ કરે છે, તે પોતાના આત્માને નિર્થક પાપ બાંધનથી બાંધે છે. તેથી ભવાંતરમાં પોતેજ વારંવાર દુઃખી થાય છે.

તેટલા માટે જેથી કષાય અગ્નિ પેદા થાય તે કાર્ય જરૂર તણ દેવું. અને જેથી કષાય અગ્નિ શાન્ત થાય તેજ કાર્ય આદરવું; પરનિંદા, ઇર્ષ્યા અને અદેખાઈ પ્રમુખ અકાર્ય અવશ્ય તજવાનાં છે.

જો તું ત્રિભુવનમાં ગુરૂપણું મેળવવા બરેબર ઇચ્છતો હોય તો પારકા દોષ ગ્રહણ કરવાની અથવા પરનિંદા કરવાની પહેલી કુટેવ સંપૂર્ણ પ્રયત્નવડે તું તણ દે. એજ મોટાઇનો માર્ગ છે.

જગત્માં સહુ ઠાઈને પ્રશંસવા યોગ્ય આ ચાર પ્રકારના પુરુષો કહ્યા છે. ૧ સર્વોત્તમોત્તમ, ૨ ઉત્તમોત્તમ, ૩ ઉત્તમ, અને ૪ ચોથો મધ્યમ પુરુષ.

આ જગત્માં લારેકમી અને ધર્મવાસના રહિત જે અધમ અને અધમાધમ પુરુષો હોય તેમની પણ નિંદા તો મજ કરવી, પરંતુ (બની શકે તો તેમને સુધારવા માટે) મનમાં કંઈલા લાવવી યુક્ત છે. નિંદા સર્વથા વળ્ય છે. કેમકે તેથી તેને કે પોતાને કશો ફાયદો થતો નથી, પરંતુ કંઈલાળાદ્ધથી તો સ્વ-પરને ફાયદો થવો સંભવે છે. માટે શાસ્ત્રકાર તેનુંજ સેવન કરવા કહે છે. જેને પ્રત્યેક અવયવમાં આકર્ષે યોગ્ય પ્રગટ્યું હોય, જેમનું શરીર ઘણુંજ સુગંધી હોય અને જેમનું રૂપ સર્વોત્તમ હોય એવી સ્ત્રીઓના મધ્યમાં રહ્યો છતો જન્મથી આરંભી, અર્ખાંટ પ્રહાર્યને મારણ કરનાર જે મન, વચન અને કાયા વડે નિર્મળ શીલ પાળે છે, તે પુરુષ સર્વોત્તમ જાણવો અને તે સર્વ ઠાઈને શિરસાવંધ-પ્રત્યામ કરવા યોગ્ય છે.

વળી જે એવાજ પ્રમાણની સ્ત્રીઓના મધ્યમાં રહ્યો છતો કોઈ રીતે ક્ષણભર રાગથી રંગાયેા હોય, પરંતુ તુરતજ બીજે ક્ષણે તે લાગેલા પાપની સર્વ પ્રકારે નિંદા ગર્હા કરે અને ફરી આ આખા ભવમાં કોઈ વળત જેના મનમાં રાગ પ્રગટે નહિ તે સત્વવંત પુરૂષ ઉત્તમોત્તમ છે એમ જાણવું.

જે ક્ષણભર સ્ત્રીનું (સુન્દર) રૂપ જુએ અથવા મનથી તેનું ચિંતન કરે, પરંતુ સ્ત્રીઓએ વિષય ભોગ સંબંધી પ્રાર્થના કર્યા છતાં તેવું અકાર્ય (સ્ત્રી સેવન) કરે નહિ. તેજ નિર્મોહી ઉત્તમ પુરૂષ જાણવો.

જેનો આત્મા ભવભીરૂ હોય તેજ સ્વમત્તરક્ષા કરે તે ઉત્તમ છે. અરી કસોટીમાં પણ જે વ્રત લાંગ થવા ન દે તેની બલિહારી છે.

જે પુરૂષ ધર્મ, અર્થ અને કામ રૂપ પુરૂષાર્થને અન્યોઅન્ય બાધા રહિત સેવે, એટલે ધર્મને હાનિ ન પહોંચે તેમ અર્થ ઉપાર્જન કરે. અને અર્થ ઉપાર્જન કરવામાં બલેલ ન પહોંચે તેમ વિષયસેવન કરે તે મધ્યમ પુરૂષ જાણવો.

આ ઉપર જાણાવેલા (યોગ્ય) પુરૂષોના ગુણગ્રહણ બહુ માનપૂર્વક જો ' તું ' કરશે તો શીઘ્ર શિવસુખ પામીશ. એમ ચોક્કસ સમજજે; કેમકે પોતે સદ્ગુણી થવાનો એ સરસ માર્ગ છે.

આજ કાલ સંયમમાર્ગમાં શિથિલતા ધારણ કરનારા અને સંયમ ક્રિયાની ઉપેક્ષા કરનારા પાસંધાદિક સાધુચતિજનોની સલા સમક્ષ નિંદા કરવી નહીં, તેમજ પ્રસંસા પણ કરવી નહિજ. નિંદાથી તંઓ મુધરી શકશે નહિ, તેમજ પ્રસંસા કરવાથી તેમના પાપને પુષ્ટી આપવા જેવું થશે.

હીનાચારી સાધુ-ચતિ ઉપર દરજ્યા આણીને જો તેને રૂંધે તો હિત બુદ્ધિથી સત્ય માર્ગ કહેવો, તેમ છતાં જો તે રોષ કરે તો તેના દોષ-દુર્ગુણ (સલા સમક્ષ) પ્રકાશવા નહિજ.

અત્યારે હુમમ કાળમાં જેનો થોડો પણ ધર્મ ગુણ દ્રષ્ટિમાં આવે તેનું બહુમાન ધર્મ બુદ્ધિથી સદાય કરવું ચુકત છે. એથી સ્વ-પરને અનેક લાભ થવા સંભવ છે.

પરગણમાં કે સ્વ-ગણમાં જે સંવિજ્ઞ, તીવ્ર વૈરાગ્યવાંત, ભવ-ભીરુ, બહુશ્રુત, ગીતાર્થી) મુનિજનો હોય તેમનો ગુણાનુરાગ કરવા મત્સર ભાવથી તું ચુકીશ નહિ. સમભાવી મહાપુરુષોનો સમાગમ સદાય હર્લભ છે. તે ગમે ત્યાં હોય તોપણ તેમનું તો કલ્યાણ સુખેથી થઈ શકે છે. તેમના હર્લભ સમાગમનો લાભ મળે તો તેની કદાપિ ઉપેક્ષા કરવી નહિ. કેમકે તેવા સમભાવી મહાત્માઓથી આપણને ઉત્તમ ક્ષણ મળી શકે છે.

ગુણ રત્નોથી અલંકૃત પુરુષોને બહુ માન જે જે શુદ્ધ નિષ્કપટ મનથી કરે છે તે અન્ય જન્મમાં તેવા ગુણોને જરૂર સુખે મેળવી શકે છે. સદ્ગુણોનું અનુમોદન કરવું યા તેમનું બહુમાન કરવું એ આપણે સદ્ગુણી થવાનું અમોઘ બીજ છે.

મન, વચન અને કાયામાં પુણ્યરૂપ અમૃતથી ભરેલા જેઓ ઉપકાર શ્રેણીઓ વડે ત્રિભુવનને પ્રસન્ન કરે છે, અને પરના પરમાણુ જેટલા સ્વરૂપ ગુણને પણ પર્વત જેવડા લેખી પોતાના હૃદયમાં પ્રસુદ્ધિત થાય છે (પરના દ્વષણ કદાપિ સ્વસુખે ઉચ્ચારતા નથી તેમજ પોતાના ગુણોની પ્રશંસા પણ કરતા નથી) એવા કોઈ વીરલ સમદર્શી જગત્માં વર્તે છે.

આવી રીતે ગુણાનુરાગ (સદ્ગુણી પ્રત્યે અકૃત્રિમ પ્રેમવાત્સલ્ય) પોતાની હૃદયભૂમિમાં જે ધારણ કરે છે, તે મહાનુભાવ સર્વ દોષને નમન કરવા યોગ્ય પરમ શાન્ત પદને પામે છે. એમ ગુણાનુરાગી પુરુષ કહે છે.

ગુણાનુરાગી છવો જે છે તે હરદોષ આત્માના ગુણોને દેખી તેના ગુણોનેજ ગ્રહણ કરે છે. વાચો મૃગાપુત્રનું દ્રષ્ટાંત ઉત્તમ અં ૧૬ માનો વિયે:—

દૃષ્ટાંત--રમણિક એવી સુગ્રીવ નગરીના ન્યાયાસનને દિપા-
વનાર બગલદ્ર રાજાના કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા, અને “ મૃગાયુત્ર ”
નામે કુમાર હતા. તે કુમાર એકદા પ્રસ્તાવે મણિરત્ને કરી બાંધ્યા
છે, ભૂમિનાં તલાં જેના એવા પ્રાસાદને વિષે સ્ત્રીના સમૂહ સાથે
ક્રીડા કરતા થતા અને ગવાક્ષમાં બેસી નગરીનું અવલોકન કરે છે,
એવામાં, તપ, નિયમ સંયમના ધરણુદારા શીલગુણમાં અધિક
એવા સંયતિને દીઠા.

સુનિરાજને દેખી એકાગ્રતાથી વિચાર કરવા લાગ્યા કે આહું
સ્વરૂપ મેં ક્યાં જોયું છે ? એકાગ્રતાની એકતાર શ્રેણી થવાથી,
અને તદ્વાવરણીય મોહનો ક્ષય થવાથી જાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન
થયું. તે જ્ઞાનવડે પૂર્વભવે પોતેજ પાળેલું ચારિત્ર જાણ્યું.

તેજ સમયથી સંયમને વિષે રક્ત અને વિષયને વિષે
અરક્ત થયા થકા, સંયમ ધારણ કરવાની અનુજ્ઞા લેવાને માતાપિતા
પાસે આવતા અનેક ઉત્તર પ્રત્યુત્તર કરવા પડ્યા. છેવટે માતાપિતા
પ્રત્યે મૃગાયુત્ર મૃગના ગુણો ગ્રહણ કરી કહે છે, અને વૈરાગ્યવાન
પુરૂષો પોતાના આત્માને સમજાવવા કહે છે. વાચો ઉ૦ અ૦ ૧૯
માની ગા૦ ૭૮ મી.

ગાથા—એવં ધર્મમં ચરિસ્સામિ, જહાઓ ચરઇ મિગો;
એવં ધર્મમં ચરિસ્સામિ. સંજમેણ તવેણ ય. ૭૮

અર્થ—હે માતાપિતા ! (હે આત્મન્ !) અંતરદ્રષ્ટિથી
વિચારો કે—અરણ્યમાં વસતાં પ્રાણી કેવી રીતે વિચરતાં હશે ?
જેમ મૃગ એકલો અરણ્યમાં ભટકે છે, તેમ હું સંયમ અને તપથી
ધર્મના માર્ગમાં વિચરીશ. ૭૮

મૃગાયુત્ર કહે છે—હે માતાપિતા ! મૃગની પેરે હું પણ એ
દત્તભાવે તપ સંયમરૂપ ધર્મને વિષે વિચરીશ.

માતાપિતા કહે છે—હે વત્સ ! સંયમ ધર્મને વિષે વિચરતાં

રોગાદિક ઉત્પન્ન થયે થકે, વૈદ્ય કોણ કરશે ? ઔષધ કોણ આપશે ? સુખશાન્તા કોણ પૂછશે ? અને ભાત પાણી આપી કોણ ખવરાવશે ?

તેના જવાબમાં મૃગાયુત્ર કહે છે. વાંચો—ઉં ૨૦ ૧૯ માની ગાથા ૭૯ થી તે ૮૪ સુધી.

ગાથા—જયા મિયરસ્સ આયંકો, મહાન્નમિ યાજઘ્
અછંતં રૂખ્યમુલમિ, કોણતાહે તિગિચ્છઘ ૭૯

અર્થ—જ્યારે મહા અરણ્યને વિષે મૃગને રોગ ઉપજે છે અને તે વૃક્ષના થડ પાસે પડી રહે છે, તે વખતે તેની ચિકિત્સા કોણ કરે છે ? ૭૯

ગાથા—કો વા સે ઉસહં દેઘ, કો વા સે પુચ્છઘ સુહં;
કો વા સે ભત્તં ચ પાણં વા, આહારિતુ પણામએ. ૮૦

અર્થ—તે મૃગને ઔષધ કોણ આપે છે ? તેને શાન્તા કોણ પૂછે છે ? તેને તૃણપાણી કોણ આપી આપે છે ? અને તેને કોણ ખવડાવે છે ? ૮૦

ગાથા—જયા ય સે સુહી હોઘ, તયા ગચ્છઘ ગોચરં; ભત્ત
પાણસ્સ અઠ્ઠાએ, ખલ્લરાણી સરાણી ય. ૮૧.

અર્થ—જે વારે તે મૃગ વ્યાધિ મુક્ત થાય છે, ત્યારે તે વનમાં ફરીને લીલુ ઘાસ ચરે છે, અને સરોવર તીરે જઈને પાણી પીએ છે. ૮૧

ગાથા—ખાધંતા પાણીયં પાઉ, ખલ્લરેહિં સરોહિંવા; મિગ
ચારિયં, ચરિત્તાણું ગચ્છઘ મિગચારિયં ૮૨

અર્થ—વનમાં ચરી અને સરોવર તીરે પાણી પીઈને મરણ મુજબ ફરતું ફરે છે, અને અન્ય પશુઓની સાથે વિશ્રામ લે છે ૮૨.

ગાથા—એવં સમુદ્ધિઓ એ ભિખ્ખુ, એવમેવ અણુગગ્ગો
મિગચારિયં ચરિત્તાણું, ઉદ્ધં પદ્ધમઘ દિસં ૮૩

અર્થ—મૃગની પેઠે સાધુ પુરૂષ પણ (સુખદુઃખ) સહેતો કોઈ ક્ષણે સ્થિરવાસ કરતો નથી. અને મૃગની પેઠે પોતાની ઇચ્છાનુસાર વિચરે છે. અને આખરે તે ઉર્ધ્વ દિશા (મુક્તિ માર્ગ) તરફ પ્રયાણ કરે છે.

ગાથા—જહા મિએ એગ અણેગચારિ, અણેગ વાસે ધુવ
ગોચરે ય; એવં મુણી ગોચરિય પવિહો, નો હિલએ
નો વિ ય ખિસએજ્જા ૮૪.

અર્થ—જેમ મૃગલાંચો પોતાની મેળે ઘણે ઠેકાણે ફરતાં ફરે છે, અને અનેક સ્થાને વાસ કરે છે. અને નિત્ય પોતાનો ખોરાક મેળવે છે. તેમ સાધુઓ નિર્દોષ આહાર ગ્રહણ કરી આત્માથી સંતુષ્ટ રહેનારા અને કોઈનું લલું યુરૂં ન કરનારા કે ન કરાવનારા એવાને શો ભય છે? ૮૪ એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે—યોગી (સંયમી) ને ભય શો?

શાર્દૂલ વિકીરિત છંદ.

ધૈર્યં યસ્ય પિતા દામા ચ જનની, શાંતિશ્ચિરં ગેહિની;
સત્યં સુનુરયં દયા ચ ભગિની, બ્રાતા મનઃસંયમઃ;
શય્યા ભૂમિતલં દિશોપિ વસનં, જ્ઞાનામૃતં ભોજનં;
મેતે યસ્ય કુટુંબીનો વદ સજે! કસ્માદ ભયં યોગિનઃ? ૧

ભાવાર્થ—હે જ્ઞાસુ આત્મા! ધીરજરૂપી મારો પિતા છે, દામારૂપી મારે માતા છે, શાંતિરૂપી સ્ત્રી છે, સત્યરૂપી દીકરો છે, દયારૂપી ભગિની છે, અને મનઃસંયમરૂપી બ્રાતા છે, મારે મુખ માટે પૃથ્વીના તળરૂપી પથારી છે, દશ દિશાઓરૂપી મારે વસ્ત્ર છે, જ્ઞાનરૂપી અમૃત ભોજન છે, આવું જોગી લોકોનું કુટુંબ પોતાની પાસે છે તેને બીજા કુટુંબનું શું પ્રયોજન? આવા યોગી (સંયમી) જોને કોનો ભય છે? અર્થાત્ તેઓને ભય છેજ નહિ.

નિર્લયપણુને પામેલ અને શાન્તિમય છે આત્મા જેનો એવા અનાથી મુનિનું અત્રે દ્રષ્ટાંત કહું છું. તે સાંભળો. “શતાવધાની પંડિત મુનિ રત્નચંદ્રજી કૃત ભાવનાશતક ઉપરથી કેટલોક લાગ લીધેલ છે.”

અનાથી મુનિનું દ્રષ્ટાંત.

રાજગ્રહી નગરીના રાજા શ્રેણિજનો એક મહિતકુક્ષિ નામે ખગીચો હતો. નવાં નવાં વૃક્ષો, લતાઓ અને મંડપોની વ્યવસ્થાથી તેની શોભા અનુપમ દેખાતી હતી. એક વંખતે શ્રેણિક રાજા પોતાના રસાલાની સાથે મહિતકુક્ષિ ખાગ તરફ ગયા. ખગીયામાં પ્રવેશ કરતાંની સાથે રાજાની દષ્ટિ એક દરના વૃક્ષ તરફ ગઈ. ત્યાં વૃક્ષની નીચે ઢંઢ તેજસ્વી જોવામાં આવ્યું. આ તેજસ્વી સ્વરૂપ કોનું હશે તે જાણવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ, તેથી રાજાની સ્વારી તે તરફ ચાલી. જેમ જેમ આગળ વધ્યા તેમ તેમ રાજાના મનમાં સંશયની ઉર્મિઓ ખદલાતી ગઈ. પ્રથમ દરથી દેખાતી વસ્તુ કોઈ દિવ્યાકૃતિ હશે એવો તર્ક થયો હતો. પણ નજીક ગયા પછી જાણાયું કે આ તો મનુષ્ય છે, પણ તેનું સૈદ્ધ્ય અલોકિક છે; શો તેનો આકર્ષક ચહેરો છે!! આહા શી તેના દેહની દીપ્તિ છે!! કેવી મનોહર આંખો છે!! તેના શુભાખી ગાલ અને અર્ધ ચંદ્રાકાર કપાલ જોનારને વિસ્મય પમાડે તેવા છે. તેની આકૃતિ સુંદર છે. એટલુંજ નહિ પણ “આકૃતિર્ગુણાન્ ધ્યયતિ” એ ન્યાયાનુસાર શુભો પણ તેવાજ ભાસે છે. તેની શાંત મૂર્તિ અને સમાધિ દશા પણ નેત્રીજ ઉઠકે છે, પણ આ પુરૂષ કોણ હશે? આવી શરીર સંપત્તિ અને તરણાવસ્થા છતાં તેની પાસે ભોગનાં ઢાંઢ સાધનો કેમ નથી? તેની પાસે વસ્ત્રાભૂષણો, નોકર ચાકરો વાહન વગેરે ઢાંઢપ! દેખાતું નથી; શું એની આવીજ સ્થિતિ હશે? તે પણ કેમ સંભવે? એના લક્ષણો તેજ પ્રમાણે એ પુરૂષ ભાગ્યશાળી હોયો નેહએ અને સંપત્તિ મળેલી હોવી નેહએ, પણ તે સંપત્તિનો શું એવો

ત્યાગ કર્યો હશે? ત્યાગ કર્યો હોય તો તે શા માટે? આવા અનેક પ્રશ્નો એક પછી એક રાજાના મનમાં ઉત્પન્ન થતા ગયા. આ પ્રશ્નોના જવાબો કહે તેવો બીજો કોઈ માણસ હતો નહિ. જેથી રાજા શ્રેણિક વાહનથી નીચે ઉતરી આ લવ્યાકૃતિ પુરૂષની પાસે આવ્યા. ત્યાગી પુરૂષને નમન કરવાની પ્રણાલિકા જાણનાર રાજાએ બંને હાથના સંપુટ સાથે મસ્તક નમાવી શિષ્યાચાર સાચવ્યો અને ત્યાગી યુવકનું લક્ષ્ય પોતા તરફ ખેંચવા વાગૂ વ્યાપાર શરૂ કર્યો. આ દિવ્યાકૃતિ પુરૂષ તે બીજો કોઈ નહિ, પણ એક પંથ મહાવ્રતધારી મુનિ હતા. રાજાએ પ્રશ્નાવલીની શરૂઆત કરી તે દરમ્યાન મુનિએ ધ્યાન પાડ્યું, અને રાજાની સાથે વાતચીત કરવી શરૂ કરી. રાજાએ 'પૃછ્યું' કે, આ તરૂણાવસ્થામાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ શા માટે કર્યો? શું તમારા ઉપર દુઃખ કે આકૃત આવી પડી હતી કે કોઈની સાથે તકરાર થઈ હતી? મુનિએ કહ્યું કે હે રાજન! કોઈની સાથે તકરાર થઈ નહોતી તેમ બીજી કંઈ આપત્તિ પણ આવી પડી નહોતી. ગૃહસ્થાશ્રમ તજવાનું કારણ માત્ર એકજ છે અને તે મારી અનાથતા એટલે મારો કોઈ નાથ-ત્રાણુ શરણુ નહોતો. તેથી મેં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું દુરસ્ત ધાર્યું નહિ.

શ્રેણિક રાજા--શું તમે અનાથ હતા? તમને કોઈ આશ્રયદાતા કે રક્ષણકર્તા માણસ ન મળ્યો?

અનાથી મુનિ--હા, હું અનાથ હતો.

શ્રેણિક--આ વાત તો મને સંભવિત લાગતી નથી. આવું તમારું સૌંદર્ય, આવું તેજ અને કોઈ આશ્રય આપનાર તમને ન મળે એ હું માની શકતો નથી. તો પણ તમે કહે છે તેથી કદાચ સત્ય હોય, તો હે મહારાજ! તમને આશ્રયદાતા કે રક્ષણકર્તાની જરૂર છેની? તેવો કોઈ શરણુદાતા મળી જાય તો તમે સ્વીકાર કરો?

મુનિ--કેમ નહિ?

ત્રેણિક—ત્યારે તો ગહુજ સાડું. ચાલો મારી સાથે. મને તમારા ઉપર અત્યંત સ્નેહ-બહાવ આવે છે. હું તમને મારી સાથેજ રાખીશ. દરેક રીતે તમારું રક્ષણ કરીશ. અને હું તમારો નાથ બનીશ. કોઈ પણ રીતે તમારી ઇચ્છામાં ન્યૂનતા રહેવા નહિ દઉં. મનપસંદ સ્કેલ કહાડી આપીશ, ઠામઠામ અને દરેક હામ હું પુરી પાડીશ. પછી કંઈ છે? ચાલો કરો સંસારની સ્કેલ.

મુનિ—હે રાજન! તું આમંત્રણ પછી કરવે. એક વાર તારો પોતાનો તો તું વિચાર કર.

ત્રેણિક—એમાં વિચાર શો કરવાનો હતો? મારી પાસે પૂરતું સામર્થ્ય છે, પૂરતી સમૃદ્ધિ છે, ગમે તેવા દુશ્મનની સામે થવાને મારી પાસે જોઈએ તેટલું બળ છે. કદાચ કોઈ તમારો દુશ્મન હશે તો તેનાથી તમને બચાવવાની મારામાં શક્તિ છે.

મુનિ—હે રાજન! સખુર કર, સખુર કર? જોલવામાં બહુ આગળ વધી જાય છે. વિચારની સીમાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. અભિ-માનના આવેશમાં લાન ભૂલી જવાય છે. મારા દુશ્મનથી મને બચાવવાની તારામાં શક્તિ તો નથી, પણ તારા દુશ્મનથી તને પોતાને બચાવવાની પણ તારામાં શક્તિ નથી? મારા અને તારા બંનેના દુશ્મનની આગળ તું ક્ષીન-રંક છે, માટે હું ભાર દઈને કહું છું કે જેમ હું અનાથ હતો તેમ તું પોતે પણ અનાથજ છે. તું પોતે અનાથ હોઈને બીજાનો નાથ શી રીતે થઈ શકીશ?

ત્રેણિક—મારી પાસે કેટલું લશ્કર છે, મારું કેવું બળ છે, મારી કેવી ખ્યાતિ છે, તેની તમને બગડ નહિ હોય, તેથી મારા ઉપર અનાથતાનો બુઠો આરોપ મૂકો છો! હે મહારાજ! સાંગજો. મારી પાસે ૩૩ હજાર રાખી, ૩૩ હજાર ઘોડા, ૩૩ હજાર રથ અને ૩૩ કરોડ પાપદળ લશ્કર છે. તે સિવાય મારા ભંડારમાં અમુક દોહળ છે. હું ઘાડું લેવું મેળવી શકું, કોઈ પણ ભોગની

ચીજ મારા માટે અલભ્ય નથી. ગમે તેવો દુશ્મન હોય પણ મારી સાથે લડવાની કોઈની હિમ્મત નહિ આવે, માટે તમે જગા વિચાર કરીને બોલો. જેને તેને અનાથ કહી દેવામાં તમે તમારી અસત્તા, પ્રમિતતા યા અવિવેકિતા સાળીત કરો છો.

મુનિ—હે રાજન! હું મારી અસત્તા જાહેર કરું છું કે તું તારી અસત્તા જાહેર કરે છે એ તો ત્રીજો કોઈ મધ્યસ્થ માણસ હોય તે કહી શકે, પણ હું થોડું ધ્યાન તારી પાસે કરીશ તે સાંભળ્યા પછી તું પોતે પણ કબુલ કરી શકીશ કે અસત્ તું પોતે જ છે. પ્રથમ તો અનાથ શબ્દ કેવા અભિપ્રાયથી વપરાય છે તે પણ તું સમજતો નથી. મારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ નહોતી કે કોઈ કુંટુંબી નહોતા તેથી હું અનાથ છું કે બીજી રીતે અનાથ છું તે પણ તું સમજી શક્યો નથી.

શ્રેણિક—ત્યારે અનાથ શબ્દનો શો આશય છે અને તમે કેવી રીતે અનાથ થયા તે મને સંભળાવશો?

મુનિ—હે રાજન! તું વિશ્લેષ દૂર કરી શાંતિપૂર્વક સાંભળીશ તો હું ખુશીની સાથે સંભળાવીશ.

શ્રેણિક—મને કોઈ જાતનો વિશ્લેષ નથી. હું તે વાત ધીરજથી સાંભળવાને તૈયાર છું, માટે આપ સંભળાવો.

મુનિ—હે રાજન! મારું પોતાનું અસ્તિત્વ મારે પોતાને મુખે પાર્શ્વમાં આત્મસ્લાધા જેવું જણાશે, પણ અનાથતા અને સનાયતાનો ખરો અર્થ સમજાવવા માટે તે માર્ગ લીધા સિવાય છુટકો નથી. હું મૂળ કોશાંબી નગરીનો રહીશ છું. મારા પિતાનું નામ ધનસંચય છે. તેઓ કોશાંબી નગરીમાં એક આબરૂદાર ગૃહસ્થ છે. રાજ્ય અને પ્રજા હિસાબ વર્ગમાં મારા પિતાનું માન પાંચ વર્ગનું છે. મારા પિતાના યજ્ઞનામા દેવન એટલી છે કે તેની ગણતરી થવી મુશ્કેલ છે. કિ બાદુના તે યજ્ઞના પાસે મોટા રાજ્યનો

ખજાને તુરંત છે. માફ પ્રથમનું નામ “ગુણસુંદર” હતું. હું જ્ઞાની ઉર્મરમાં ઘણી શ્રીમંતાઈ ભરેલી સારવાર નીચે ઉછર્યો, ભણ્યો અને એક ઉચ્ચ કુળની કન્યા સાથે પરણ્યો; ત્યાં સુધીનો વખત રમત ગમત, લોગવિલાસ, મોજમજમાં જ પસાર થયો. હુઝ કે સંકટ એ શું ચીજ છે તે હું સમજતો નહોતો. મારા ખીજા ભાઈઓ અને ખેડેના હતાં, તે સર્વની મારા તરફ એટલી ચાહના જણાતી હતી કે મને કોઈપણ ખાળતમાં કોઈ નારાજ કરતું નહિ.

હું રાજનું! એકદા પ્રસ્તાવે અચાનક મને આંખની પીડા ઉત્પન્ન થઈ, તે પીડાને લઈને અંગે અંગે અત્યંત વેદના ઉત્પન્ન થઈ. હાડની અંદર કોઈ એવી જાતની પીડા ઉપડી કે પાણી વિના માછલી તરફડે તેમ હું તરફડીયાં ખાવા માંડ્યો, કયાંય સુખ પડે નહિ. જાણે અંદરથી કોઈ સોચા ઘોંચતું હોય તેવી પીડા થવા લાગી. થોડી વારમાં મારા ઘરનાં અને કુટુંબનાં બધાં માણસો એકઠાં થયાં. દરેક જણ મારી સારવાર કરવા લાગી ગયાં. કોઈ વેંચને તો કોઈ હકીમને, કોઈ જોશીને તો કોઈ લુવાને તેડાવવા ની સલાહ આપવા લાગ્યા. એક પછી એક વંધો, હકીમો વગેરે સર્વે આવી ચિકિત્સા કરી દવા આપતા ગયા, પણ કોઈથી આરામ થયો નહિ. જોશી લુવા વગેરે સર્વે થાકી ચાલ્યા ગયા, પણ કોઈથી આરામ થયો નહિ. વખત ઘણો થયો. વેદના લોગવીને હું તો કાયર થઈ ગયો કે આના કરતાં મોત આવે તો સારું. ઘરનાં માણસો પણ બધાં ઠંટાળો ગયાં. હું દિવસ અને રાત એવી રીતે પાડતો કે કોઈ જાંપવા પામતું નહિ.

તે પીડાને યોગે મને આત્મવ્રતવ્રતિ થવાથી વિચાર કર્યો કે હવે આ પીડા જે મને મળી જાય તો મારે જ્ઞાની હુનિયાનો ત્યાગ કરી સંયમ માર્ગ સ્વીકારવો. આવો વિચાર કરી સૂતો.

હું રાજનું! આ નિર્ણય કર્યા પછી તરતજ મારી વેદના કંઈ એવી યજ્ઞ માંડી અને થોડી વારે તો મને શાંત નિદ્રા આવી

ગમ. ખીજે દિવસે સવારમાં હું જાગ્યો, ત્યારે મારો ઓરડો મારા સંબંધીઓથી ચીઝાર ભરાય ગયો હતો. હું જાગી ન જઈં તેટલા માટે સૌ મૌન ધરી મારા ઉઠવાનો રહ્યો જોતાં હતાં, હું જાગ્યો કે દરેક જણ મને કેમ છે? તે પૂછવા લાગ્યાં. મેં જવાબે મને શાન્તિ હોવાનો જવાબ આપ્યો ત્યારે સર્વ ખુશ થયા. અને કહેવા લાગ્યાં કે અમારી માન્યતા ફગીમૂત થઈ, કેમ તો કહે મેં અમુક યક્ષની માનતા કરી હતી, કોઈ કહે અમુક માતાની માનતા કરી હતી, પણ મેં કહ્યું કે ખીજ કોઈની માનતા ફગી નથી, માત્ર મારીજ માનતા ફગીમૂત થઈ છે. મારાં માળાપે મને પૂછ્યું કે પુત્ર! તારી માનતા શું છે તે જોલ; પ્રથમ તારી માનતા પુરી કરીએ. મેં કહ્યું:--

“ખંતો દંતો નિરાંભો, પવગયે અણુગારિય”

અર્થાત્--મેં એવી માનતા કરી છે કે એ વેદના મઠી જાય તો ક્ષમાનો પાઠ શીખી, ઇદ્રિયોનું દમન કરી, આરંભ પરિચહને છોડી, અણુગારપણું--સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરું. આ વિચાર કરવાની સાથે મારી વેદના શાંત થઈ. માટે હવે હું મારું આત્મકાર્ય સાધીશ. કોઈએ પણ મારા કાર્યે વચ્ચે આડખીલ ન કરવી. એટલી આપ સર્વેની કૃપા હું આહું છું.

હું રાજન્! આ વિષય પરત્વે મારાં માળાપ અને સંબંધી-જોની સાથે સંવાદ ચાલ્યો, પણ આખરે સર્વને સમજતી મેં દીક્ષા અંગીકાર કરી ત્યારથી અન્તર મઠીને હું સનાય થયો છું. હવે મારા આત્માનું રક્ષણ કરું છું, અને ખીજ છવોનું પણ રક્ષણ કરું છું; માટે પોતાનો અને ખીજનો નાથ થયો છું. આ ઉપરથી તું પોતે સનાય છે કે અનાથ છે તેનો જાતે વિચાર કરી લે. તું મને ત્યારે ત્રિલોકવિજ્ઞાનનાં સાધનો આપવાને કહે છે, તેના દરતાં પણ વધારે મને મળતાં હતાં. સગા, જ્ઞાતા, મિત્રો પણ તેટલાજ હતા, હતાં મને કોઈ દુઃખથી બચાવી શક્યા નહિ. માટે હું અનાથ

હતો. કહે તારામાં હુઃખ કે મોનથી ગચાવવાની શક્તિ છે? મોટામાં મોટો હુશ્મન મોત અથવા કર્મ છે. તેનાથી ગચાવવાની તારામાં શક્તિ નથી, માટે મેં તને અનાથ કહ્યો હતો. હવે એ વચનો તને અસત્ય લાગતાં હોય તો પાછાં ખેંચી લઉં.

શ્રેણિક--હે મહારાજ! તમારાં વચનો સત્ય છે, મારી જ ભૂલ છે. હવે મને ખાતરી થાય છે કે, આ હિસાબે હું પોતે પણ અનાથ છું. મેં મારી સંપત્તિને માટે વૃથા અભિમાન કર્યું મોન રૂપી હુશ્મનની આગળ ગમે તેટલી સંપત્તિ કે ગમે તેવી સત્તા હોય પણ તે તુચ્છ છે, તમે એક દઢ વૈરાગી અને ખરા ત્યાગી પુરુષ છો, છતાં તમને ભોગની આમંત્રણ કરી એ મેં તમારો અપરાધ કર્યો, તેને માટે હું આપની ક્ષમા માગું છું, અને અ પનો ધર્મ સાંભળવાને ઇચ્છું છું.

મહાત્મા અનાથી મુનિ શ્રેણિક રાજા પ્રત્યે કહે છે. અને ભવભીરૂ આત્માઓ પોતાના આત્માને જાગૃત કરવા કહે છે. વાંચો ઉ. અ. ૧૦ ગા ૪ થી.

ગાથા--હૃદયહે ખડુ માણુએ બવે, ચિરકાલે વિ સંઘ
પાણિણું; ગાદા ય વિવાગ કમ્બુણો, સમયં ગોચમ!
મા પમાયએ. ૪

અર્થ--જેમ અતિ નિવડ (આકરા) વિપાકોદય એવા અદૃશ્ય પુનીયા છવને દ્રણાતે કરી ઘણા કાળે પણ મનુષ્યનો ભવ પામવો દોહિયો છે. એવો આ ગણિ તુરંગ માનવ દેહ, કે રાજન! હે આત્મન! તું પામ્યો છે. તો હવે ઇદ્રિયોને વશ કરવામાં સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર.

ઇદ્રિયોને નિયમમાં પ્રવર્તાવવાને સમય માત્રનો પ્રમાદ નહિં દેશના રાજાનીઓ જાણે છે કે નરકાદિકનાં દુઃખો--અને સ્વર્ગાદિકનાં

સુખોનો કર્તા ભોક્તા એક આત્માજ છે. વાંચો ઉત્તમ અમ ૨ ગાન ૩૬ મી.

ગાથા—અપ્પા નહ વેયરણી, અપ્પા મે કુડસામત્રી;
અપ્પા કામદુહા ધેણુ, અપ્પા મે નંદણવણુ ૩૬

અર્થ—આત્મા તેજ નદી વેતરણી, આત્મા મારે કુડ સામલી વૃક્ષ, આત્માજ કામધેનુ ગાય અને આત્મા મારો નંદનવન સમાન છે. ૩૬.

મહામંડળને વિષે વિચરતાં મુનિરાજોને કોઈ મિત્રપણું જતાવે, કોઈ શત્રુપણું જતાવે. કોઈ સુખ આપે વા દુઃખ આપે તેવા સમયમાં શાન્તિના ધરણુદાર મુનિરાજો કેવા વિચાર કરે. વાંચો ઉત્તમ અમ ૨૦ માની ગાન ૩૭ મી.

ગાથા—અપ્પા કર્તા વિકૃત્તાય, દુહાણુ ય સુહાણુ ય; અપ્પા
મિત્તમમિત્તં ચ દુપઠ્ઠિય સુપઠ્ઠિઓ. ૩૭

અર્થ—એજ આત્મા સુખ અને દુઃખનો કર્તા અને અકર્તા છે; એજ આત્મા સદાચારથી વર્તે તો મિત્ર સમાન છે, અને દુરાચારથી વર્તે તો શત્રુ સમાન છે. ૩૭.

હે આત્મનુ! હે રાજનુ! તેટલા માટે હુદ આત્માને દમવો ઉચિત છે. વાંચો ઉત્તમ અમ ૧ ગાન ૧૫ મી.

ગાથા—અપ્પા એવ દમેયવો, અપ્પા હુ ખહુ હુદમો;
અપ્પા દંતો સુહી હોઇ. અસ્સિં લોએ પરત્થય ૧૫

અર્થ—આત્મદમન કર, કારણ કે આત્મદમનનું કામ અતિ હોહિયું છે. આત્મદમનથી આ લોક અને પરલોક સુખી થવાય છે. ૧૫.

હે આત્મનુ! હે રાજનુ! પર પ્રાણીઓને દમન કરવા કરતાં આત્મદમન કરવું તેજ શ્રેષ્ઠ છે. વાંચો ઉત્તમ અમ ૧ ગાન ૧૬ મી.

ગાથા—વરં મે અર્યા દતો, સંજમેણુ તવેણુ ય; માહં
પરેહિં દમતો, બંધણેહિં વહેહિ ય. ૧૬.

અર્થ—બીજઓને હાથે રથી (રાંઠવા) થી બાંધવા કરતાં
અને લાકડીના મારથી છતવા કરતાં (સત્તર લેહે) સંયમ અને
(બાર લેહે) તપસ્યાથી હુંજ મારા આત્માને દમું (છતેન્દ્રિય થાઉં)
તો વધારે સારું ૧૬.

એક આત્માનું દમન કરી જ્ય મેળવવાથી સર્વે શત્રુપર
જ્ય મેળવી શકાય છે. વાંચો ઉત્ત. અ. ૨૩ ગા. ૩૬ મી.

ગાથા—એએ જિએ જિયા પંચ, પંચ જિએ જિયા દસસ;
દસહાએ જિણિતાણું, સવ્વ સત્ત જિણામિહં. ૩૬.

અર્થ—એકને છતવાથી પાંચને છતી શકાય છે, અને
પાંચને છતવાથી દશને છતી શકાય છે; અને દશને છતવાથી
સર્વે શત્રુઓને છતી શકાય છે. ૩૬.

આ સંસારમાં શત્રુ કોણ છે? તે કૃપા ક. બતાવશે?
હા! વાંચો ઉત્ત. ૨૩ ગા. ૩૮ મી.

ગાથા—એગર્યા અહએ સત્ત, કસાયા ઇદિયાણિ ય; તે
જિણીતા જહાનાય, વિહરામિ અહં સુણી. ૩૮.

અર્થ—એક આત્મા જે અછતશત્રુ ગણાય છે. તેને છત-
વાથી ચાર કપાયને (ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ) છતી શકાય
હે; અને તે છતવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકાય છે એ
રીતે દસ શત્રુઓ ૧ આત્મા, ૪ કપાય, ૫ પાંચ ઇન્દ્રિયો (ને
છતવાથી સર્વ શત્રુઓને છતાય છે. અને તેમને યથા ન્યાયે છ-
તીને હું સુખે વિચરું છું. ૩૮.

આ જગત્માં ત્યાં શત્રુ હોય છે, ત્યાં સંબંધી પણ હોય
હે, અને સંબંધી હોય છે, ત્યાં શત્રુ પણ હોય છે. આપે ક્રિકર
પર દરજી કરી શત્રુપણી જાળખાવું તો આપી, પણ સંબંધી

પણની ઝાળખાણ કરાવવા કૃપા કરશે. હાજી સાંભળો. જ્ઞાની પુરૂષે કહ્યું છે કે. વાંચો ગાથા.

ગાથા--એગો મે સાસઓ અપ્પા, નાણુ દંસણુ સંભુઓ;
સેસા મે બાહિરા ભાવા, સવ્વે સંયોગ લક્ષણા. ૧.

અર્થ--જ્ઞાન, દર્શને કરી યુક્ત સદા શાશ્વત એટલે નિત્ય અને રાગાદિક પરભાવ રહિત એવો જે મારો આત્મા તે એકજ છે, અને શેષ એટલે બાકી રહેલા દ્રવ્ય થકી તન, ધન કુટુંબાદિક મેળાપરૂપ, અને ભાવથકી વિષય કષાયાદિરૂપ મેળાપ એવા ભાવ તે સર્વ મારા સ્વરૂપથી બુદ્ધ છે. ૧

એ સર્વે સંયોગ લક્ષણુ યુક્ત છે અને જ્યાં સંયોગ ત્યાં વિયોગ હોય છે. એ સર્વ ભાવથકી મારો આત્મા ન્યારો છે. અને સંયોગ લક્ષણુરૂપ જે ભાવ તે મોહ ઉપબવનારો ભાવ છે.

એક વિદ્વાન્ કહે છે.

દોહરા.

પરધનમાં બહુ મોહ છે, પરજનમાં પણ મોહ;
પરતનમાં પણ મોહ છે, પરમનમાં પણ મોહ. ૧
પરમકૃતિમાં મોહ છે, પરપુદ્ગલ પર મોહ;
પરવર્ણુ પણ મોહ છે, પરમરણુ પણ મોહ. ૨
પરગંધે પણ મોહ છે, પર રસમાં પણ મોહ.
પરસ્પર્શે પણ મોહ છે, પરદાનમાં બહુ મોહ. ૩
* પરધર્મે પણ મોહ છે, પરમર્મે પણ મોહ;
પરકર્મે પણ મોહ છે, પરચર્મે પણ મોહ. ૪
પરમાં મોહ જાણાય છે, અનુભવ વિષુ અનુષ;
અનુભવી જ્યારે જાને, સમજ સત્ય સ્વરૂપ. ૫
અધિક સજન સત્સંગથી, અધિક વિષયથી માર.
અનુભવી આ વિધ્યને, પુરો તે દહેજા. ૬

* પરમર્મ એટલે પુદ્ગલ ધર્મ ઉપર ને.

નમિરાજ ઋષિનું દ્રષ્ટાંત.

ઈંદ્રનગરના અનુસારે જે નગરીનું નિરીક્ષણ કરતાં નેત્રને નવીન શીતળતા પ્રાપ્ત કરાવે એવા માળવ દેશમાં આવેલાં સુદર્શન-પુર નામના નગરને વિષે કપટ પટ્ટતાના કોષ સમાન અને ગુણોથી ખીલોરી કાચના કટકા સમાન મણિરથ નામનો નગરાધીશ પોતાના બાહુબળ વડે કરીને શત્રુના દળથી નગરનું રક્ષણ કરે એ હોતો. તેનો લઘુબ્રાતા કિશોર વયથી પોતાના ગુણો વડે કરી જનસમાજને આકર્ષણ કરનારો અને શીલ સંતોષ રૂપી જકતરને ભીડી વસ્તી જનનું રક્ષણ કરવામાં એકો અને યુવરાજ તિલકનો ધણી 'યુગબાહુ' નામનો વીર ક્ષત્રીયોને વિષે શણગાર રૂપ હોતો, તેના સુગૃહને શોભાવનાર સુશીલ પત્ની સત્યાદિક અનેક ગુણોએ કરી યુક્ત સલાહકાર્યમાં મંત્રી-શ્વર સમાન, ગૃહકાર્યમાં ગૃહિણી અભ્યંતરપ્રખદાની અગ્રેશ્વરી 'મયણુરેહા' નામની મહારાણી સર્વ જીવોને સંતોષ આપી સંતુષ્ટપણામાં સદાકાળ રહેતી હતી. તેની કુક્ષીથી માતા પિતાના ગુણોને શ્રદ્ધા કરી જાણે જન્મ પામેલોજ હોય એવો અને ચંદ્રમાની પેરે શીતલકારી જેમનો યશ વિસ્તારને પામેલો છે, એવો “ચંદ્રયશા” નામે દુમાર હતો.

પતિવ્રત ધર્મને પાળનારી સતી મયણુરેહા પોતાના દયામી સહ સામાજિક મુળ વલયો ભોગવતાં થકાં એકદા પ્રસ્તાવે પુણ્યવંત પ્રાણીને પોઠવા યોગ્ય પુણ્યની શર્યાને વિષે પોદેલી હતી, પાછલી રાત્રિએ સૂર્યોદય થવાને છ ઘડી બાકી રહેલી તેના સમયને વિષે. ઉ. અ. ૯ ગા. ૩ લીનાં જે પદ :—

ગાથા—ચંદ્રઉણ દેવલોગાઓ, ઉવવન્નો માણુસંભિ લોગંભિ;

અર્થ—પૂર્વભાગના પુણ્યોદયે દેવલોકનાં મુખો ભોગવી, બાકી રહેતાં પુણ્યનો પ્રેર્યો થકા બારમા દેવલોકથી ચલી મનુષ્યલોકને વિષે માતા મયણુરેહાની કુક્ષિનાં કોઈ જીવ પુત્રયજ્ઞે આવી ઉત્પન્ન થશે.

તેના પ્રભાવથી માતાએ સ્વપ્નમાં સંપૂર્ણ તન્મેષય જ્યોતિ-
વાળો ચંદ્રમા દીઠો, દેખીને સહર્ષિત માતા જાગ્યાં. પતિ પ્રત્યે
સ્વપ્નની વાત નિવેદન કરી. પતિએ આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે તમે
મહા ભાગ્યશાળી પુત્રને જન્મ આપશો. અમૃત સગાન પ્રિય પતિની
વાણી સાંભળી તહેત પ્રમાણ કરી મયણુરેહા સંતુષ્ટ બની ગર્ભનું
પ્રતિપાલન કરવા લાગી. રાજ અને યુવરાજના મહેલની અટારીનાં
દ્વારો સામસામે હતાં. એકદા પ્રસ્તાવે મયણુરેહા મહારાણી સ્નાન
મંજન કરી. દર્પણ સન્મુખ રાખી અટારીના દ્વાર પાસે સ્થિર રહી
વસ્ત્રાલંકાર ધારણ કરતાં હતાં, તેવા સમયમાં રાજ સચિરથ પેતાના
મહેલમાં હિંડોળાખાટે હીંચતા શકા ચરીસાદ્વારાએ મયણુરેહાના
રૂપનું પ્રતિર્ણિય નિરખી કામને વશ થયો થકો સર્વ પ્રકારનું ભાન
ભૂલી ગયો.

દોહરા.

- સત્ય શિયળ ડાંપણ ગચું, ગચુંજ નિર્મળ નામ;
સૌ પાણી બહેતે ગચું, જ્યારે પ્રગટયો કામ. ૧
- પુત્ર મિત્ર બહાલો નહિ, નહિ રતન નહિ દામ;
પંડિત પણ બહાલો નહિ, જ્યારે પ્રગટયો કામ. ૨
- અળખામણું આખું જગત્, અળખામણા શ્રીરામ;
આત્મા નિજ અળખામણો, જ્યારે પ્રગટયો કામ. ૩
- ગમે ન ઘર પુર મેડીઓ, ગમે ન ઉદ્યમ દામ;
ગમે ન વાત વિદ્યા તણી, જ્યારે પ્રગટયો કામ. ૪
- ઉમયાઇશે ન છતિયો, છત્યો નહિ શ્રીરામ;
બ્રહ્માએ નહિ છતીયો, કાળ રૂપી જે દામ. ૫
- ચોરી જૂઠું ગુન્હા વર્ણી, અધર્મ ને બન્યાય;
વિવિધ દોષ વ્યભિચારના, કુકર્મમાં કેંવાય. ૬
- લાજ ઘટે સહુ લોકમાં. મનુષ્ય ગિર ચાય;
અકાલ મૃત્યુ ઉપજે. હવ કદાપિ નાય. ૭

સદ્ગુણ સઘળા હોય પણ, ચિત્ત ચાહે વ્યભિચાર;
 જશ નવ વાધે જગત્માં, કરે લોક ધિક્કાર. ૮
 ઉત્તમ બુદ્ધિ ન ઉપજે, સુઝે ન ઉદમ સાર;
 ગર્થ ગુમાવે ગાંઠનો, જર કર્મ કરનાર. ૯
 કૃપ પડી મરવું લહું, પીવું લહું વિષ પાન;
 અનેક દુઃખની આપદા, નહિ વ્યભિચાર સમાન. ૧૦
 નામ બુઝાડે જાપનું, કુળમાં ધરે કલંક;
 ટળે ન કદીયે ટાળતાં, એ લાંછનનો અંક. ૧૧
 નાક કપાયું તે કદી, ફરી ન સાળું થાય;
 લાંછન લાગ્યું તે કદી, જર તણું નહિ જાય. ૧૨
 પાછળથી પસ્તાય પણ, અંતે નહિ ઉપાય;
 પડી પટોલે ભાત તે, જીર્ણ થતાં નવ જાય. ૧૩
 માણસમાં ઉજ્જળ મુખે, ગોલી શકાય ન બોલ;
 વ્યભિચારીનો વિશ્વમાં, તરણા તુલ્યે તોલ. ૧૪
 હોય રાય કે રંક પણ, નિશ્ચે બહુ નિંદાય;
 શ્વાન તુલ્ય સહુ કો ગણે, જીવતો પ્રેત જણાય. ૧૫

મોતીલાલ મનમુખરામ.

મારા પ્રિય વાંચક વૃંદો! મહિરથ રાજા અનંગને આધીન થઈ કેવા પ્રકારનાં કુકર્મો કરવાને પ્રેરાય છે?

પ્રથમ તો મયણદેહાને પોતાને સ્વાધીન કરવાને દાસી દ્વારાએ વચ્ચાબૂપણ સુખડી મેવા પ્રમુખ મોકલ્યા. મયણદેહાએ પણ પોતાના પતિના વડીલ બધુ પોતાના જનક સમાન જાણીને લીધા. દુષ્ટ રાજાની દુષ્ટ વાસનાનાં દોર વધવા લાગ્યા. એકદા મયણદેહાની પાસે અલીએ આવીને ઉચ્ચાગ્ણ કયું કે “રાજાધિરાજ મહિરથ આપની સાથે એકાતે મળવા ચાહે છે.” આ શબ્દો સાંભળી મયણદેહાજીના અંગેઅંગમાં કોપાનજ મળગી ઉઠ્યો. અને ચેટીને ભાત મારી કહ્યું કે મહિરથ રાજા તો મારા પિતા સમાન છે, દુષ્ટા! તારી

છબ્બાને કબજામાં રાખી ચાત્રી જ ચંડાકુચી! હવે ફરીથી આ મકાનમાં પગ મૂકીશ નહિ. દાસી ચાત્રી ગઈ.

આ વાત બની ગયા પછી કેટલોક વખત વીત્યા બાદ વસંત ઋતુ અને ગ્રીષ્મ ઋતુની સંધિમાં તાપ વિશેષ પડવાથી ગરમીને લઈ યુગ બાહુ અને મયલુરેડા બન્ને પતિ પત્ની શીતળતાને માટે મનોરંજક ઉદ્યાનને વિષે આવી રજનીનો નિવાસ કરી રહ્યા. રાત્રિ સવા પહોરને શુભારે વ્યતીત થતાં મણિરથ રાજા વિષમિશ્રિત ખડગ લઈ બગીચામાં દાખલ થયો. યામિક પુરૂષો પ્રત્યે પૃથ્વી કરી કે ભાઈ, યુગબાહુ કયા સ્થાનમાં નીશાવાસ કરી રહ્યા છે? તેના ઉત્તરમાં યામિક પુરૂષોએ જણાવ્યું કે “લતા ગૃહ મંડપમાં” રાજા લતા ગૃહના મંડપ ભણી વધવા લાગ્યો. અને મુખ થકી ભાઈ યુગબાહુ નામનો ઉચ્ચાર કર્યો.

મણિરથ રાજાના શબ્દો સાંભળી મયલુરેડા પરિચયમાં ચાલ્યાં ગયાં. અને યુગબાહુ લતાગૃહના મંડપથી બહાર નીકળી નમસ્કાર કરવા નીચા નમ્યા કે હુદ્દ રાજાએ ખડગનો પ્રહાર કર્યો. પ્રહાર પડતાંની સાથેજ યુગબાહુ પૃથ્વી પર ઢળી પડ્યા. મયલુરેડાની ચીસ નીકળી, ખેરેગીરો આવી પહોંચ્યા, રાજા મણિરથ અપશોચ દર્શાવતો બોલી ઉઠ્યો કે, મારા પ્રમાદને લઈ તરવારની મૂઠ બાંધ્યા વિનાની રહી જવાથી તરવાર નીકળી પડી, અને ભાઈનો નાશ થયો, એમ કહી હીલગીરતા બતાવવા લાગ્યો. રાજાની બોલવાની મૂર્તિ ઉપરથી અને અંગના આકાર ઉપરથી મયલુરેડાએ જાણી લીધું કે રાજાની હુદ્દ વાજનાનું આ ફળ પ્રાપ્ત થયું છે. આજી તરફ યામિક પુરૂષોએ રાજાને સાન કરી. રાજા ચાલ્યો ગયો. ચંદ્રયશાસ્ત્રમારને બબર મળતા તિગિરેડાને લઈ એકદમ બગીચામાં દાખલ થયો. તિગિરેડાએ તપાસ કરી કહ્યું કે આ પ્રહાર વિષમિશ્રિત થએલો છે. માટે ઉપચાર લાગુ પડવો અશક્ય છે આ પ્રકારનાં તિગિરેડાનાં વચન સાંભળી છાતી વજ્ર જેવી કરી મયલુરેડા સતી પોતાના પતિની ખસે બેસી શબ્દોચ્ચાર કરવા લાગી કે હે પ્રીતમ! ધન, સ્ત્રી, પુત્ર

પરિવાર, પુત્રગણાદિ પ્રેમના બંધનથી આ જીવે અનેક જીવોની સાથે વૈરભાવ કરી ગતાગતિ રૂપ સંસારને વિષે પરિભ્રમકુ કર્યું. કોઈ મહા પુણ્યના યોગે આ મનુષ્ય લય પ્રાપ્ત થયો, તેમાં પણ કોઈ પાપના ઉદયે આ સમય પ્રાપ્ત થયો છે. તોપણ આત્મગુણ પ્રગટ કરવાનું હજી ટાણું છે. માટે સર્વ જીવોની સાથે વૈરભાવની ક્ષમા માગો. સર્વ ઠેકાણેથી મોડ દશા ઉતારો, અઢારે પાપસ્થાનક પરચળાવી છેવટનું અણુશણુ કરાવું છું. તે આપ શુદ્ધ સર્વહણુ સાથે હૃદયમાં ઉતારજો. એ પ્રકારનો ઉપદેશ આપી સ્થિર વૃત્તિ સ્થાપી. નસેનસમાંથી ક્રોધ રૂપી ઝેર ઉલટાવી અમૃત રૂપ વાણીના બોધ વડે શીતળતા ઉપજવી. પતિના આત્માને શાંતિ ઉપજાવવા લાગી.

સ્ત્રીનાં વાક્યો હૃદયમાં ઉતારી તેજ પ્રકારની ઉત્તમોત્તમ લાવના લાવતો થકો યુગબાહુનો અમર આત્મા દેહપિંજરને છોડી પરલોકે પ્રયાણ કરી ગયો.

સતી મયણુરેડા કામાંધ મણિરથને હવે સ્વતંત્ર થયો જાણી શીયલભંગના લયથી અને ચંદ્રગંધા કુમાર વિટંબનામાં ન ઉતરે એવા આશયથી મહા અટવીનો માર્ગ ગુપ્તપણે ગ્રહણ કરી ચાલી નીકળી.

મણિરથ રાજા ઝપાટાબંધ રાજમહેલમાં પહોંચી જવા માટે સુદર્શનપુર નગરની નજીકમા આવતાં સર્પના પુંછપર પગ પડવાથી સર્પે ડંસ માર્યો. સર્વાંગે ઝેર વ્યાપી ગયું, શહેરમાં નહિ પહોંચતાં અંતરાળે પ્રાણરહિત ધર્મ મહીન પ્રજાગની ધારાથી નર્કને વિષે ઉપજ્યો.

સતી મયણુરેડાને મહાક્રોધે અટવીનું ઉલ્લંઘન કરતાં શીયલ પ્રભાવે ત્યાપદાહિતનો કોઈ પણ લય ઉત્પન્ન થયો નહિ. પ્રાતઃકાળ થતાં નિત્ય નિયમ કરી નવકારનું સ્મરણ કરી પ્રાણની રક્ષાને માટે દુઃગાદિ વાપરી આગ વધવા લાગી. બીજા દિવસની મધ્ય રાત્રિએ નિર્જન અટવીમાં પુત્રનો પ્રસવ થયો. પ્રાતઃસમય પ્રાપ્ત થતાં યુગ-

બાહુની નામાંકિત સુદ્રિકા અંગુઠાને વિષે નાખી રત્નકંબલમાં એક શીલા પર પુત્રને પોઠાડી નજીકના સરોવર પર અંગ શુચિ કરવાને ગઈ. અંગ શુચિ કરતાં કોઈ એક મદોન્મત કરિવરે સૂંઢ દંડમાં ઘડણુ કરી અકાશમાર્ગે ઉછાળી, નભમાર્ગેથી પાછી વળતાં કોઈ એક વિદ્યાધરના વિમાનમાં મૂર્છા સહિત પડી. શીતળ સમિરને યોગે મૂર્છા વળી. શુદ્ધિમાં આવતાં વૈમાનમાં રહેલા વિદ્યાધર પ્રત્યે કહેવા લાગી કે હે સુભાગી બંધુ! હું ગત રાત્રિએ બાળકને જન્મ આપી, પ્રાતઃકાળ થતાં તે બાળકને એક શીલા પર પોઠાડી સરોવર પર અંગ શુચિ કરવાને આવી સ્નાન કરતાં કરિવરે સૂંઢ વડે ઘડણુ કરી ઉછાળી, જેથી તમારા વિમાનમા પડી. આયુષ્યબળે બચી ગઈ છું, માટે મને મારા બાળક પાસે મૂકે તો તે બાળકનું હું પોષણ કરું નહિ તો તે બાળક મૃત્યુને પામશે અને બાળકુત્યા લાગશે માટે પુત્રરૂપ લિક્ષા આપવાની દયા કરો.

આ પ્રકારનાં વચનો સાંભળી વિદ્યાધર બોલ્યો હે સુંદરી ! વૈતાલ્ય પર્વત પર આવેલી વિદ્યાધરની દક્ષિણ શ્રેણિમાં ગંધાર દેશને વિષે રત્નાવાહન નગરીનો રાજા મણિચુડ તેનો હું પુત્ર મણિપ્રભ નામા છું. મારા પિતા દક્ષિણોત્તર બંને શ્રેણીનું રાજા મને સોંપી દીક્ષા ઘડણુ કરી વિદ્યાચારણની લબ્ધિ સાથે ચાર જ્ઞાન સહિત મહી મંડળમાં તેમનાં દર્શનાર્થે જતા તમારા જેવી સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ થઈ તેથી હું મારા નગર ભણી પાછો જઈ છું. તમને મારા રાજભુવનમાં મુકી પછી હું મારા પિતા ગુરૂના દર્શનાર્થે જમ્મશ અને તમારા પુત્રનો વૃતાંત પ્રજ્ઞાપિ વિદ્યાથી મેં જાણી લીધો છે તે એ કે કે મિથિલાનગરીનો રાજા પદ્મરથ અશ્વના જેંચાણથી તેજ અટવીને વિષે આવી તમારા પુત્રને તમે જે સ્થળે મુકેલ હોતો ત્યાંથી લઈ ગયો છે. તમારો આત્મજ પૂર્ણાનંદમાં છે. સતી મયણરેડાએ દ્રુહ્યગન વિચારું જે સુનિના શરણમાં જવાની ખામ જરૂર છે. રાજભુવનમાં રહેવાથી શિયળરત્ન લૂંટાવાનો કવચિત્ ભય રહે છે. આમ વિચારી વિદ્યાધરને

કહું કે હે વિદ્યાધરરાણા ! મને પણ મુનિદર્શન કરાવો કે જેથી હું કૃતાર્થ થાઉં. આ પ્રકારનાં વચનો મયણુરેહાનાં સાંભળી વિદ્યાધર સહર્ષિત થઈ ગોડ્યો કે જેવી આપની આજ્ઞા. આમ કહી વિમાનને સુશોભિત બનાવી મયણુરેહાની સાથે તેજ વિમાનમાં બેસી શીઘ્રતાથી મુનિ પાસે આવી વિમાનથી ઉતરી બંનેએ નમન કરીધું.

મુનિએ જ્ઞાનથી સતીનો સર્વ વૃતાંત જાણી કીધો અને પોતાનો સાંસારિક પુત્ર સતી ઉપર મોહાંધ બન્યો છે એમ જાણી ઉપદેશ આપવો શરૂ કરીધો. આ વખતે જીજ્ઞાસુ કેટલાએક વિદ્યાધરો તથા દેવતાઓ પણ હાજર હતા. મુનિની વાણી વિસ્તાર પામવા લાગી. અહો ભવ્ય જીવો ! આ સંસારમાં મોહ એક મહા શત્રુ છે. અનેક પ્રકારનાં કુકર્મો કરાવે છે. મોહ મદિરાનું જેણે પાન કરીધું છે તે પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી પરદારાપર કુદ્રષ્ટિ કરી લગ્ન લક્ષ્મી હારી કુગતિ બેઠો હોય છે. માટે જો તમે તમારા આત્માનું ભલું ઇચ્છતા હો તો પરસ્ત્રીથી મોહ ઉતારી પ્રત્યાખ્યાન પ્રતિજ્ઞા કરશો તો સુગતિના આયી બનશો. આ પ્રમાણે મુનિના મુખની વાણી સાંભળી, મણિપ્રભ આદિ ઘણા વિદ્યાધરોએ પરદારાનાં પ્રત્યાખ્યાન કર્યાં. મયણુરેહાને ભગિનિપણે માની લીધી.

તેજ સમયેએક દેવતાએ આવી પ્રથમ મયણુરેહાને નમસ્કાર કરીધો અને પછી મુનિને નમસ્કાર કરી મુનિ સન્મુખમાં બેઠો. આ દેખાવ અચુકત દેખી વિદ્યાધરોએ દેવતાને પ્રશ્ન કર્યો કે આપ દેવ હોવા છતાં અચુકત વંદન કેમ કર્યું ? તેના ઉત્તરમાં દેવતાએ જણાવ્યું કે આ ભાગ પહેલાં હું મુનિદર્શનપુરમાં સુગ્રાહુ નામે સુવચન પદનો ધર્મી હતો. મારા વડીલ જ્ઞાનાએ કાળાધર્મ મને પ્રાપ્ત કરીત કરવા માટે બહુ મેળા પ્રયત્ન કર્યો. તે વખતે મારા શિષ્યોએ કાંઈ ઉત્તર કર્યો નહોતો અને દ્રષ્ટ કલ્પનાઓ મતી હતી તેવે સમયે આ નતીએ મને જાણવું મમજવી, મોહ દગાથી પાછા વળવાની લજામત કરી. સર્વ જીવોની

સાથે વૈરભાવની ક્ષમાની યાચના કરાવી અનશન ત્રત અદરાવ્યું. તેથી મેં પાંચમા દેવલોકના મુખની પ્રાપ્તિ કરી, તે સર્વ પ્રતાપ આ સતીનેજ છે. આજે અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગથી જાણી મારા ધર્માચાર્ય રૂપ આ સતીને મેં પ્રથમ નમસ્કાર કર્યો. તે મેં અયોગ્ય કાર્ય કયું નથી.

દેવે સતી તરફ જોઈ કહ્યું કે હવે આપનો શો વિચાર છે ? સતીએ કહ્યું કે આત્મકલ્યાણ. દેવતાએ ત્યાંથી મયણુરેહાને ઉપાડી આર્યાજીના સમાગમમાં મુકી. ત્યાં તેણે પ્રવર્ત્યા ગ્રહણ કરી, અભ્યાસ કરતાં મહી મંડવે વિચરવા લાગ્યો.

તે કાળ તે સમયને ત્રિપે મિથિલા નગરીના રાજ પદ્મરથના રાજમહેલમાં મયણુરેહાનો બાળક પાંચધાવ્યથી પ્રતિપાલન થતો બીજના ચંદ્રની પેઠે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. આ બાળક રાજ પદ્મરથને ગૃહે આવ્યા પછી ઘણા શત્રુ રાજાઓ પદ્મરથ રાજાને નમી મિત્રભાવે પ્રવર્તવા લાગ્યા, જેથી સકલ દ્વજનની સાક્ષીએ આ બાળકનું નામ “ નમિરાજ ” આપ્યું. નમિરાજ બાળવયને મુકી સકલ શાસ્ત્ર શસ્ત્રની કળામાં પ્રવીણ થઈ યૌવન વયને પ્રાપ્ત થતા માતા પિતાએ એક હજાર ને અઘ કન્યાઓની સાથે પાણીગ્રહણ કરાવ્યું. એકદા પ્રવતાવે રાજ પદ્મરથે મુલા મુહૂર્તે નમિરાજને રાજ્યાલિપેક કરી પોતાની રાણી સાથે પોતે પ્રવર્ત્યા ગ્રહણ કરી મહીમંડળમાં વિચરવા લાગ્યા.

નમિરાજ તખ્તપર બેઠા પછી અનેક રાજાઓને નમાવી પૃથ્વીનું પાલન કરતાં થકાં અને સાંસારિક મુળ વૈભવો લોગવતાં થકાં વિચરતા હતા. એકદા પોતાની ગજગાળામાંથી આજ્ઞાન રથેસને ઉઠેડી એક મહોન્મત્ત ધવલ દરની બાગી મુદરનિ-પુરના વનમાં ગયો. તેજ સમયમાં ચંદ્રચંદ્ર રાવના માનુસે ત્યાં દાનર હોવાથી તે ગજને પછી પોતાના નાનની ગજગાળામાં

બાંધી દીધો. આ વાતની નમિરાજને ખબર પડવાથી નમિરાજે હસ્તી પાછો આપવાની માગણી કરી.

અંદ્રયશ રાજાએ હતનું અપમાન કરી પાછો વાળ્યો. નમિરાજ મોટા સૈન્યસહિત સુદર્શનપુર પર ચડી આવ્યો. અંદ્રયશ રાજા સૈન્યને લઈ દુર્ગની બહાર નીકળતાં અપશુકન થવાથી મંત્રી-શ્વરોએ ઢાળ વિલંબ કરવાનું કહેવાથી ગઠરૂંઠો કરી રહ્યા નમિરાજાએ દુર્ગ તોડવાનો વિચાર કર્યો. બંને ભાઈના યુદ્ધની વાત મયણુરેહા સાધ્વીના જાણુવામાં આવવાથી પ્રવર્તણીની આજ્ઞા લઈ બંને રાજાઓને સરજાવવા પધાર્યા.

પ્રથમ નમિરાજને બોધ આપી કહ્યું કે વડીલ બંધુથી સંશ્રામ કરવો યુક્ત નથી. આ વાત સાંભળી નમિરાજ આશ્ચર્ય પામી પૂછવા લાગ્યા કે અંદ્રયશ યુગબાહુના પુત્ર છે અને હું પદ્મરથ રાજાનો પુત્ર છું; છતાં આપ મારા વડીલ બંધુ કહો છો તે કેવી રીતે? તે કૃપા કરી જણાવશો? મયણુરેહા સાધ્વીએ પોતાના વીતકની સવિસ્તરે વાત કહી બતાવી. અને કહ્યું કે હે વત્સ! તમારી અંશુલીમાં તમારા પિતાના નામથી સુદ્રિકા પહેરાવનારી હું તમારી સંસાર પદ્મની માતા છું અને પદ્મરથ રાજા તો તમારા પાલક પિતા છે. આ વાત નમિરાજાએ સત્ય માની કહ્યું કે આપ મારા વડીલ બંધુને જાહેર કરો એટલે દુર્ગ ઉઘાડતાં હું આવી મળીશ.

આ વાત સાંભળી મયણુરેહા સાધ્વીએ દુર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો. અંદ્રયશ રાજાએ સાધ્વીરૂપે માતાને આજ્ઞાપ્રત્યક્ષ, સહુરૂપે નમન કરી પૂછ્યું કે આપે આપના શીયલગ્ધાણુ અને મને દુઃખ પડશે એવા કારણને લઈ આપ અહિંથી ભાગી ગયા, અને છેવટે સંયમ પણ ગ્રહણ કર્યો, પરંતુ આપ સગર્સા હતાં તેનું શું થયું? મયણુરેહા સાધ્વીએ સર્વ વૃતાંત કહી બતાવ્યો. રાજા સહર્ષિત બની તુર્તજ સંતિનાં ચિન્હો દેવાની દરવાજા ખુલા સુદી પોતાના રાજમંડપ સહિત નમિરાજને મળવા ન કહ્યો. નમિરાજ પણ વડીલ બંધુને

સન્મુખે આવતા ભાળી એકદમ દોડી ચંદ્રચંદ્રના ચરણમાં નમી પડ્યો. બન્ને ભાઈનું સેટવાપણું થયું આનંદ વર્તાણો. સાધ્વીજી પોતાના સ્થાનકે પધાર્યાં. છેવટે ચંદ્રચંદ્ર રાજાએ પણ સંસાર અસ્થિર નાણી નમિરાજને સુદર્શનપુરનું રાજ સોંપી પોતાની રાણીઓ સહિત પ્રવળ્યાં ગહણ કરી.

નમિરાજ પૂર્વ પુણ્યોદયે કરી મહામહાકાંડ કહેવાણા, એક સહસ્રને અષ્ટ રાણીઓની સાથે વિદેહ દેશ તથા માગવ દેશનું અધિ-પતિપણું લોગવતા થકા અને ઈંદ્ર સમાન નિષ્કંટક અળાંડ આણુ વર્તે છે જેની એવા નમિરાજને એકદમ પૂર્વકર્મના ઉદયને લીધે શરીરને વિષે દાહ જ્વર રોગ ઉત્પન્ન થયો. તિગિરોએ અનેક ઉપચારો કર્યા, છતાં શાંતિ વર્તાણી નહી. છેવટે ખાવતા ચંદનનું વિલેપન લીના સુકું કરવાથી શાંતિ વળશે એમ તિગિરોના કહેવાથી ચંદન ઘસવાનો હુકમ થયો. એક હજાર ને અષ્ટ રાણીઓ પોતે ઘસવા લાગી. રાણીઓના કરમાં પહેરેલાં કંકણોનો ધ્વની ઉઠવા લાગ્યો. અન્ય વખતે જે ધ્વની શ્રોતેન્દ્રિયને આનંદ આપતો હતો તેજ ધ્વની અત્યારે રાજાને અનિદ્ર લાગવાથી એ ધ્વની બંધ કરવાનો હુકમ થયો. પ્રધાને એકેક કંકણ રખાવી ચંદન ઘસવાનું કામ જારી રખાવ્યું, ધ્વની બંધ થયો.

નમિરાજએ મંત્રીશ્વરને પૂછ્યું કે ચંદન ઘસાતું બંધ રહ્યું? તેના ઉત્તરમાં મંત્રીશ્વરે જણાવ્યું કે નહિ મહારાજા! ચંદન ઘસાય છે. નમિરાજએ પૂછ્યું કે ત્યારે પેલો ધ્વની કેમ બંધ થયો? મંત્રીશ્વરે જવાબ આપ્યો કે એકેક કંકણ રખાવી બાકીનાં વડાં કરાવી નાખ્યાં. સાગી બાજુએ બીજું નહીં હોવાથી તેની સાથે અંથડાય? કેની સાથે ભટકાય? અથડાયા વિના કે ભટકાયા વિના ધ્વની ક્યાંથીજ ઉઠે?

મંત્રીશ્વરના આ શબ્દો કર્ણસંપુટમાં પડતાંની સાથેજ નમિરાજ આશ્ચર્ય સહિત ઘડ એકાગ્રચિત્તમાં લીન થયા. સાગી

બાબુએ શું ? અને પહેલું શું ? હા હા ! હું સમજ્યો. પ્રહેલો મારો આત્મા અને બીજું દ્રવ્યથી રાજ, લક્ષ્મી, સ્ત્રી, પુત્ર, સગ સંબંધી, નાતી, જાતી આદિ અને ભાવથી વિવિધ કપાચાદિક તેમ અનિત્ય શું ? અને નિત્ય શું ?

૧ અનિત્ય ભાવના—આ સંસારના વૈભવો પરપુદ્ગલના સંબંધવાળા વિનાશક ધર્મ છે જેનો તેના કારણથી આત્મા ભવાટવીમાં ભૂલો પડી ભટકાય છે, વા અથડાય છે; પણ હે આત્મન એ સર્વ અનિત્ય છે, અશાશ્વત છે, નિત્ય તો એક મારો આત્મ સદાકાળ શાશ્વતો અવિનાશી ધ્રુવપદે અચળ અને દ્રઢ છે તેમ શ્રેષ્ઠ છે.

૨ અશરણ ભાવના—ભવાટવીમાં ભૂલો પડેલા આત્માને આ સંસારમાં ત્રાણશરણ કોણ છે ? તેના જવાબમાં પરમાત્મા કહે છે કે “સંયોગા ય વિભાગા ય” એટલે આ સંસાર સમુદ્રને વિષે ડુબતા આત્માને પૂર્વ પુણ્યોદયના પ્રભાવે આ મનુષ્ય દેહરૂપ દ્વીપને આધાર મળ્યો. તે દ્વીપ ઉપર આવી અનેક જીવોની સાથે રાગ રૂપ બેડીના ણંધનમાં પડ્યો, અનેક પૌદ્ગલિક સુખો મેળવ્યાં. તે પણ આયુષ્યના અંત સુધી અંતે જેનો સંયોગ થયેલો છે તે સર્વને વિયોગજ થવાનો છે તેમાંના કોઈ જીવ કે કોઈ પૌદ્ગલિક સુખો મારા આત્માને ત્રાણશરણ નથી, પરંતુ અંતરભાવે વિચારું છું તો નિશ્ચયનયે શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ જે ધર્મ તેજ મારા આત્માને ત્રાણશરણ છે, એટલે રક્ષણના ઠરવાવાળા છે.

૩ સંસાર ભાવના—શુદ્ધજ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ જે ઉત્તમધર્મ, તે ધર્મના શરણ વિના આ આત્માએ ભવાટવીને વિષે પર્યાટન કરતાં અનેક ભવ દીધા. પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

ગાથા-ન સા જાક ન સા જોણી, ન તં ઠાણું ન તં કુલું;
ન જાયા ન સુવા જત્ય, સવે જવા આણુંત સો; ૧

અર્થ--એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ જોશી નથી, એવું કોઈ સ્થાનક નથી, એવું કોઈ કુળ નથી કે જે ઠેકાણે આ આત્મા જન્મે. ન હોય. વા મરણ પામ્યો ન હોય અર્થાત્ (પાંચ અનુત્તરવિમાનના દેવપણે તથા ચોપન ઉત્તમ પુરૂષ એ વર્જિતે) સર્વ ઠેકાણે અતંતા જન્મ મરણ કર્યા. વળી એક કવિ પણ કહે છે કે સાયરનાં જળથી ઘણુંજ રે, મેં પીધાં માનાનાં થાન; તૃપ્તિ ન પામ્યો આતમાજ રે, અધિક આરોગ્યાં ધાન રે પ્રાણી રે, ક્ષણ લાખેણી રે જાય. ૧

એ સંસારનાં જન્મ જરા મરણ રૂપ જંજીર (કેદખાના) થી હું ક્યારે છુટીશ? એ સંસાર મારો નથી, સંયોગ નિયેગ રૂપ દુઃખ દાવાનળનું ઘર છે. હું પોતે તો સ્વગુણો વડે કરી મોક્ષમયી નિરંજન નિગકાર સિદ્ધ સમાન છું.

૪ એકત્વભાવના--સ્વગુણ પ્રગટ કરવાનો કામી આત્મા એમ વિચારે જે અમારો આત્મા એકલો છે તે એકલો આવ્યો છે અને એકલો જશે પોતાના કૃતકર્મના ક્ષણો ચાર ગતિ ચોવીશ દંડક અને ચોરાશી લક્ષ જીવાયોનિમાં પૂર્વે એકલાએજ ભોગવ્યાં, અને વર્તમાન કાળે પણ એકલોજ ભોગવશે. તેમજ સ્વગુણો પ્રગટ કરવાને માટે પણ એકત્વપણું શ્રેષ્ઠ છે

ગિરધર કવિએ પણ કહ્યું છે કે—

દુંડડીયા.

એકાએકી સિદ્ધ પુનિ, સિદ્ધ સાધક દોય સુનીશ;
ત્રીન ચાર કુટુંબ સમ, લશ્કર હે દશ વીશ;
લશ્કર હે દશ વીશ, તહા નાના વિધ અગરા;
સદા રંડે વિદ્યેય, ન્યું મેરી તેરી નગરા.
કહે ગિરધર કવિગાન, પુરૂષ જે પરમ વિવેકી;
કરકે સળકો ત્યાગ, સુ વિચરે એકાકી. ૧

ત્યારે શું ચેલારૂપ સહાયક ન કરવો ?

૧૨૦૭૦૬૬૬૬૬

ચેલા ઉનકું ગાહિયે, જાકું ધન અરૂ ધમ,
ઇજા ખીન ચેલા જે કરે, સો હે પુરૂષ સકામ.
સો હે પુરૂષ સકામ, કામકો હુવો આજારી,
વીતરાગકો સ્વાંગ, બનાયો મહા બજારી
કહે ગિરધર કવિરય, નિસ્પૃહી જનરહે એકીકો;
જનકો તૃષ્ણારોગ, લગ્યો સો મૂડે ચેલો. ૨

૫ અન્યત્વભાવના, યા અનેકત્વ ભાવના.

એકાકી ભાવને હજીવાળો એમ વિચારે જે આ મનુષ્ય રૂપ
સંસારને વિષે અનેક જીવો વા પુણ્યકો જેની જેની સાથે હું સંબંધ
ધરાવું છું તે સર્વ અન્ય છે, મારા સ્વરૂપથી ન્યારા છે. એકાંત કર્મ
બંધનાં કારણો છે; ભવબ્રમણ કરાવનારા છે, તે સર્વનો સંગ છોડી
હું મારા સ્વરૂપની રમણતાનાં રહુ તેજ મને શ્રેષ્ઠ છે.

૬. અશુચિભાવના-અન્યત્વભાવના યા અનેકત્વભાવના
ભાવવાવાળા અંગ ચિત્તવેનું. આ શરીર અશુચિમય, અપવિત્ર, મળ-
મૂત્રનું ભાજન, અનેક રોગોથી ભરેલું, જરા, પીત, કફ, વાયુનું ધર,
દુર્ગંધીમય છે. બીજી આ સંસારમાં પણ કહ્યું છે કે--

છિન્નજો બિન્નજો જાય ખગો, જો ઇહ મે હુ સરીર;
અરૂપા ભાવે નિસ્મરો, જાં પાવ ભવતીર. ૧

અર્થ-આ શરીર છેદાઇ જાય, ભેદાઇ જાય. પડી જાય, સડી
જાય, વિઘ્નસી જાય એ માફે શરીર પોષ્યવિક છે, પર વસ્તુ છે.
એક દિવસ મૂકવાનું છે. હુ એ શરીરથી ન્યારો છું. એમ ચિંતવી
આત્માને નિર્મળ ભાવે પ્રવર્તીવર્તી એક સંસાર સમુદ્ર તરીકાં પહોંચે.

બીજી કહ્યું છે કે "ગર્વ ન દેવતા રે ગાવનો" આ પ્રવરતા
નારાયણ શરીરનો ગર્વ શું કરવો ?

વળી પ્રાક્ષણના સ્વરૂપમાં દેવતાઓએ આવી સનતકુમાર ચક્રવર્તિને કહ્યું કે—

તવ તે પ્રાક્ષણ એણી પેરે યોડ્યા, સુણ હો ચક્રી રે રાયા;
સોળ રોગ તારી કાયાએ ઉપન્યા, ગર્વ મ કરીશ કપ્પી કાયા.
રંગીલા રાણા હો, રહો રહો રે મેરે સનતકુમાર. ! ૧

આ ઉપરથી કાચી કાયાનો ગર્વ નહિ કરતાં તેના ઉપરથી મોહ ઉતારી આત્મભાવની રમણતામાં રમવું તે શ્રેષ્ઠ છે.

૭ આશ્રવભાવના—આત્મભાવની રમણતામાં રમવું તે તો આશ્રવનાં ગરનાળાં બંધ કરે તોજ બની શકે. આશ્રવ એટલે કર્મ આવવાનાં કારણો, પાંચ પ્રમાદ, અષ્ટ મદ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના ત્રેવીશ વિષય, સોળ કષાય, રાગ-દ્વેષ, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વાદિક, એ સર્વથી ન્યારો થવા પ્રયત્ન કરજે.

૮ સંવરભાવના—એ સર્વથી ન્યારા થનાર આત્માઓને સંવર ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્ઞાન ધ્યાનાદિક શુભવૃત્તિ વડે બાહ્ય-વૃત્તિમાં જોડાતા આત્માને સ્વગૃહમાં પ્રવેશ કરાવવા પ્રયત્ન કરજે, જેથી આશ્રવનાં કારણો અળગાં થઈ સંવર ગુણની પ્રાપ્તિ થાય.

૯ નિર્જરાભાવના—સંવર ગુણની પ્રાપ્તિથી આત્મ પ્રદેશે લાગેલાં કર્મનું નિર્જરવાપણું થાય છે. શુદ્ધજ્ઞાન સહિત ધ્યાનાદિક ને ને ક્રિયાઓ કરવામાં આવે તે તે ક્રિયાથી કર્મરૂપ રચકણો દૂર થઈ આત્માને ઉત્તવળ કરે છે. માટે હે આત્મન! તે કરવા તું પ્રયત્ન કરજે.

૧૦ લોકભાવના—શુદ્ધજ્ઞાન સહિત ધ્યાનાદિ શુભ ક્રિયાના કરવાવાળાઓ ધ્યાનધારામાં નહીં ચૈત્ત્ય રાજકોટનું સ્વરૂપ ચિત્તવે. નર્ક સ્થાનમાં નારકીપણે ઉત્પન્ન થએલાં પ્રાણીઓ પૂર્ણ પાપના ઉદયે બહુધા દુઃખો લોગવી ગયા છે. તેમજ બાર દેવલોક, ત્રણ ઐવેયક, પાંચ અનુત્તર વિમાનના દેવતાઓ પૂર્વ પુરુષોદયના

પ્રતાપે બાહુધા મુંખો ભોગવી રહ્યા છે. જ્યોતિષી, લવનપતિ, વાજ-
વ્યંતર જાતિના દેવતાઓ પણ પોત પોતાની પુન્યાઈ પ્રમાણે મુંખો
ભોગવી રહ્યા છે. અને મનુષ્ય તિર્યંચો પાપ પુણ્યના પ્રમાણે મુંખ
હુંખો અનુભવી રહ્યાં છે એ સર્વ શુભાશુભ કર્મના ગ્રાણી છે.
હે આત્મન! તું પણ તે જીવોની પેઠે સર્વ સ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થઈ
મુંખ હુંખાદિક સર્વ ભોગવી આવ્યો; હવે એ સર્વ નાટકના ખેલો
મૂકી, તારો અદ્ય બજાનાનો લાંડાર ખોલી, તારા શાશ્વતા ગૃહમાં
નિવાસ કરી, તારું અવિનાશી મુંખ ભોગવ. એજ તને શ્રેયસ્કર છે.

૧૧ બોધિ દુર્લભભાવના—અવિનાશી મુંખની પ્રાપ્તિ
કરાવી તે તો બોધક પુરૂષોના બોધનોજ પ્રભાવ છે. બોધક પુરૂષો
નિરુપદી, સર્વ સાંસારરૂપ નાગકી અગત્ય રહેતાગાળા, પ્રકૃતિઓનો
ઉપશમ વા ક્ષય કરેલ છે જેણે, પરની નિંદા આપની પ્રશંસાથી
વિરમ્યા છે. એજ અને સસારી પ્રાણીઓના હુંખોથી દયામાલું
થયું છે મુંખ જેનું એવા મહાજ્ઞાનીનો બોધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ
કરાવે છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરાવ્યા પછી શુદ્ધ ચારિત્રના ચોકમાં
કેલિ કરાવી પ્રિચિત મુંખને અપાવે છે. પણ એવા બોધકની
ખાતીને લઈ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ કહી છે. અને કદા-
ચિત્ સમ્યક્ત્વ પામ્યો તો ચારિત્ર સર્વવિરતિ પરિણામ રૂપ ધર્મ
પામ્યો દુર્લભ કહ્યો છે.

૧૨ ધર્મ દુર્લભભાવના—બોધક પુરૂષના બોધની ખા-
તીને લઈ નિંદારંબી અને નિપ્પરિગ્રહિત તે પણ કુડકપટ, છગ્ગ,
ભેદ, પ્રપચ અને નિંદા કર્યા વિનાનો ધર્મ પામ્યો દુર્લભ કહ્યો
છે. પરંતુ જો પૂર્વના પુન્યાદ્યની પ્રતિપૂર્ણ પાત્ર બાંધાણી હોય
તોજ આ ધર્મ તારી શુદ્ધ દયાન દયા ક્ષપક શ્રેણીએ આરૂઢ થઈ
બોધ નમરે પાડેલી શકે.

૧૩ પ્રમાણે ના સંજન વિચાર શ્રેણીએ ચરી બારે લાવનાના
સ્વરૂપને વિવરણ થયું માથા ઉપર—

ઉવસંતો મોહણિજ્જો, સરંથં પોરાણિયં જાઘ. ૧

અર્થ—મોહનીય કર્મનો ઉપશાંત થવાથી જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ.

જાતિસ્મરણ જ્ઞાને કરી પૂર્વ ભવે શુદ્ધ જ્ઞાન સહિત પાળેલા આરિત્રના બળ વડે બારમા દેવલોકનાં સુખો ભોગવી ત્યાંથી ચલી આ મનુષ્ય લોકને વિષે આવી ઉપજ્યો. તે સર્વ સાંસરી આગ્યું. જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનવંત મહારાજ નમિરાજ તટાગ પ્રધાન એવો નિસારંલી અને નિષ્પરિગ્રહી આત્મધર્મને વિષે જોધ પામ્યા. પુત્રને રાજ્ય પદે સ્થાપી સંસારથી નીકળી આત્મધર્મ સેવવાને સન્મુખ થયા. નમિરાજ દેવલોકમાં રહેલી એવી દેવાંગનાઓના સરળી એક હજાર ને આઠ રાણીઓના અંતઃપુરની સાથે જે ભોગો ભોગવતા હતા, તે ભોગો આત્મબોધના પ્રભાવે છોડી દીધા મિથિલા નગરી સહિત આપો જનપદ (દેશ) હાથી, ઘોડા, કોઠાર, લઠારાદિક સર્વ રાજ્ય લક્ષ્મી, સ્ત્રી, પુત્ર, પરિજન, સર્વને તણને સંયમધર્મ સેવવાને નીકળી દ્રવ્યથી એકાંત સ્થાનને વિષે રહ્યા. અંત ભાવથી અંગ રહિત એકલા રહ્યા. જ્ઞાનવંત નમિરાજર્ષિ પ્રવત્સ્યાધર્મ સેવવાને નીકળ્યા. તે વખતે આખી મિથિલાનગરી કોલાહલબુન થઈ. અર્થાત્ રાજ મંડળ તથા નગરજનો રૂદન કરવા લાગ્યા. નમિરાજર્ષિને ઉત્તમ એવા પ્રવત્સ્યા સ્થાનને વિષે ઉદ્યમવંત થતા શકેદ્રે અવધિ જ્ઞાનના ઉપાય વડે દીઠા તેમજ, તેજ કારણે મિથિલા નગરીનું નાજન મંડળ તથા પરજનોને કોલાહલ કરતા દેખીને સર્વને માંત કરવાનું નવરું પ્રાક્ષણને રૂપે નમિરાજર્ષિ પ્રત્યે આવી એવાં વગનો નિરાકાર કરવા

હે નમિરાજ ! આજ મિથિલા નગરીનું નાજનમંડળ તથા પ્રજા જનો આકુલ વ્યાકુલ થઈ કોલાહલ મચાવે કરી રહ્યા છે. જે શબ્દો ગૂઢને વિષે આ પ્રાચીનને વિષે લાગુ નહીં હકેશકારી સંભળાય છે. તેનું મુંઝવણ કેવી હોય !! તે નમિરાજ

તમારી પ્રવચ્ચાઈ સર્વને દુઃખકર નીવડી છે. તેવા પ્રકારનાં વાક્યો નમિરાજ સાંભળી વિપ્ર પ્રત્યે કહે છે. ગાથા.

હે વિપ્ર ! સાંભળ ! સાંભળ ! !

ગાથા—મિહિલાએ એઘએ વચ્છે, સીયચ્છાએ મણોરમે ;

પત્ત પુરક ફલો વેએ, બહુણું બહુગુણે સયા. દ

વાએણુ હીરમાણુંમિ, એઘયંમિ મણોરમે ;

દુહિયા અસરણા અત્તા, એ એ કંદંતિ લોખગા ૧૦

ભાવાર્થ—મિથિલા નગરીના ઉદ્યાનમાં સદાય પત્ર પુષ્પ ફલને શીતલ છાયાએ કરી પંખી પ્રમુખ ઘણા જીવને ધણા ગુણોનો કરણહાર ને મનને રમણિક એવું “મણોરમ” નામે વૃક્ષ હતું. દ. અહો વિપ્ર ! એ વનમાં “મનોરમ” વૃક્ષ પવનથી હાલવે કરી અર્થાત્ વૃક્ષ પડી જવાથી એ પંખી શરણુ રહિત પીડયા થકા આકંદ કરે છે, જેમ એ પંખી પોતાના સ્વાર્થને માટે આકંદ કરે છે પણ વૃક્ષને માટે કરતા નથી. તેમ એ સ્વજનાદિક પોતાના સ્વાર્થને વાસ્તે આકંદ કરે છે, પણ મારી પ્રવચ્ચાઈને વાસ્તે કોઈ આકંદ કરતા નથી. તેથી અમારી પ્રવચ્ચાઈ (દીક્ષા) કલ્યાણનું કારણ છે. ૧૦.

વિપ્રવાક્ય—હે ભગવન ! તમારું હૃદય કેવું છે ! જુઓ તો ખરા—એ પ્રત્યક્ષ વાયુથી પ્રેરિત એવી અગ્નિએ કરી તમારાં મંદિર ને અંતેઉરાદિક બળે છે, તો શા માટે તું સામું નથી જોતો ?

વિપ્રનાં વચ્ચનો સાંભળી નમિરાજ બોલ્યા કે હે વિપ્ર !

ગાથા—મુહં વસામો જીવામો, જેસિં મો નત્થિ કિંચણું ;

મિહિલાએ હજજમાણીએ, ન મે હજજમ કિંચણું ૧૪

અત્ત પુત્ત કેલત્તસ્સ, નિવ્વાવારસ્સ સિકખુણ્ણા ;

પિયં ન વિજ્ઞામિ કિંચિ, અપિયં પિ ન વિજ્ઞામિ ૧૫

અહુ ખુ મુણિણો ભદં, આણુગારસ્સ લિકખુણો;
સવ્વએ વિચ્છમુકકસ્સ, એગંત માણુપસ્સમો. ૧૬

ભાવાર્થ—જેમ મુખ હોય તેમ હું વસું છું (રહું છું) મુખે
ઠરીને જીવું છું, એ મિથિલાદિક નગરી ને મંદિરાદિક બલતે થકે માફ
કિંચિત્ માત્ર પણ બળતું નથી ૧૪. જેણે પુત્ર સ્ત્રી વ્યાપારાદિક
સર્વ છાંડ્યાં છે એવા સાધુને કોઈ વસ્તુ ઉપર પ્રિયપણું નથી, તેમ
કોઈ વસ્તુ ઉપર દ્વેષ પણ નથી. ૧૫. ઘર તથા ગૃહસ્થના વ્યાપારને
આશંકા પરિગ્રહ રહિત એવા સાધુને નિશ્ચે ભદ્ર કંથ્યાણ (મુખ)
હોવાથી હું એકલો છું, એમ એકત્વપણાને દેખતો થકો વિગરે.
અમાફ કોઈ નથી. એ નમિરાજર્ષિનો પદ્મ હું એકલો છું. ૧૬

ઉપરના શબ્દો સાંભળી વળી વિપ્ર કહે છે કે હે રાજન્!
ગઢ, પોળ, કમાડ, ભોગળ, ગઢ ઉપરનો કોઠો, ખાઈ, સો મનુષ્યની
ઘાત કરે એવાં શતદ્વી શસ્ત્ર કરાવીને તે વાર પછી હે ક્ષત્રીરાજ જજે
ઉપરનાં વાક્યો સાંભળી નમિરાજ વિપ્ર પ્રત્યે ઉત્તર આપે છે—

ગાથા—સદેધ્નં નગરં કિચ્ચા, તવ સંવર મગ્ગલં;
ખંતી નિઊણુ પાગારં, તિગુત્તં દુષ્પધંસયં. ૨૦
ઘણું પરકુમ્મં કિચ્ચા, જીવં ચઘરિયં સયા;
ધિઘ ચ ક્રેયાણું કિચ્ચા, સચ્ચેણુ પલ્લિમંથએ. ૨૧
તવનારાય જીતેણુ, લિપ્પણું કમ્મ કલ્લયં;
મુણ્ણી વિગય સંગામો, ભવાઓ પરિમુચ્ચએ. ૨૨

ભાવાર્થ—તત્ત્વની શ્રદ્ધા રૂપ નગરને વિષે બાર ભેદે તપસ્યા
રૂપી કમાડ મિથ્યાત્વાદિકને રૂપી સંવરરૂપ ભોગળ, કમાડ્રૂપી ગઢ,
મુલ મનોયોગ કોઠો મુલ વચનયોગરૂપ ખાઈ, મુલ ઠાપારૂપ
શતદ્વી અને ત્રણ શુભિએ ઠરી મારો ગઢ નગર કોઠાંથી પરાજિત્યો
ન બાધ. ૨૦ પાંચ સમિતિરૂપ. પગુડ; દેવરૂપ કમાનનો મધ્ય

ભાગ તે પકડવાની મુંઠ અને સત્યરૂપ આપડે કરી પરાક્રમરૂપી ધનુષ્ય બાંધ્યો છે. ૨૧ લૌકિક સંગ્રામ સહિત એવા સાધુ પરાક્રમ રૂપી ધનુષ્યને તપ રૂપ લોહનાં બાણે કરી કર્મરૂપી વૈરીની સેનાને વિદારવે કરી સંસારથી મુકાય. ૨૨.

વિપ્ર વાક્ય—રાજ્ય યોગ્ય શિખરબંધ ઉંચાં ઘર તથા બે ત્રણાદિક મજલાવાળાં ગવાક્ષાદિક સહિત સામાન્ય ઘર તેમજ મેડી ચોખારા, અગાશી સહિત એવા તળાવમાં ફેંકી કાઢવાનાં ઘર કરાવીને તે વાર પછી હે ક્ષત્રીરાજ ! તું જજે.

ઉપરના શબ્દો રાણી નમિરાજ વિપ્ર પ્રત્યે કહે છે કે,
ગાથા—સંસય ખલુ સો કુણુઘ, જો મગ્ગે કુણુઘ ઘરં;

જત્યેવ ગન્તુ મિચ્છેજ, તત્ય કુવ્વેજજ સાસયં. ૨૬

ભાવાર્થ—હે વિપ્ર ! હું અહિં રહીશ કે નહીં ! અથવા આગળ મને ઘર મળશે કે નહીં ! એવો જેના મનમાં સંશય રહેતો હોય તેજ માર્ગને વિષે ઘર કરે, પણ મારા મનમાં સંશય નથી કારણ કે અહિંથી જવું છે; માટે સમક્રિતાદિક ગુણે કરી સહિત હોય તેને માટે મુક્તિરૂપ નિવાસ યોગ્ય હોય, માટે જ્યાં હું મુક્તિ જવાની ઇચ્છા રાખું છું ત્યાં મારું શાશ્વતું ઘર સિદ્ધિરૂપી હું શાશ્વતું ઘર કરું છું. ૨૬ ઉપરનાં વાક્યો રાણી વળી વિપ્ર બોલ્યા કે હે નમિરાજ ! જે માણસ ચોરી કરી ધનને હરે છે, ને માણસને મારે છે, વાટે લૂંટે છે, ધાડ પાડે છે, ગાંઠો કાપે છે, એવા ચોરને નિવારી નગરને હ્રેમ કરીને તે વાર પછી તમે જજો. તેના જવાબમાં ક્ષત્રી-રાજ વિપ્ર પ્રત્યે કહે છે તે.

ગાથા—અસઘ તુ મણુસ્સેહિં, મિચ્છા દંડો પળુંજઘં;

અકારિણાત્ય બજજંતિ, મુચ્ચઘ કારઓ જણો ૩૦

ભાવાર્થ—અહંકારપણે અને અજ્ઞાનાદિકે કરી વારંવાર મનુષ્યો વારંવાર મનુષ્યને બુઠા દંડ કરે છે. કારણ કે જે નિરપ-

રાધી કે જે ચોરી નથી કરતા તેને શરીર ત્યાગ તથા દેશ ત્યાગ વિગેરે દંડ દે છે, અને જે ચોરી કરનાર કરનાર તે મુકાય છે. અર્થાત્ ચોરી કરનાર છુટી જાય છે ૩૦ તેથીજ હું અલગ થાઉં છું. ઉપરના શબ્દો સાંભળી વળી વિપ્ર બોલ્યા કે:—

હે નરાધિપતિ ! જે કોઇ રાત તમને નથી નમતા તથા તમારી આજ્ઞા નથી માનતા તેમને પોતે વશ કરીને તે વાર પછી હે ક્ષત્રિરાજ ! તું જજે—તેના જવાબમા નમિરાજ કહે છે.

ગાથા—જે સહસ્ત્ર સહસ્ત્રાણુ, સંગામે દુર્જનએ જિજ્ઞેઃ એગં જિજ્ઞેજ્જ અપ્પાણું, એસ એ પરમે જઓ ૩૪ અપ્પાણુ મેવ જુજ્જાહિ, કિં તે જુજ્જેણુ ખજ્જયે; અપ્પાણુમેવ અપ્પાણું, જઇતા સુહમેહએ ૩૫ પચિંદિયાણું કોહં માણું, માયં તહેવ લોભં ચ; દુર્જનયં એવ અપ્પાણું, સવ્વમપ્પે જિએ જિયં. ૩૬

હે વિપ્ર ! હજારને હજારગણા કરવાથી દશલાખ થાય. એવા દશલાખ સુભટો જેને વિષે હોય એવા દુર્જય (નહીં છતી શકાય તેવા) સંત્રામને એક કોઇ વાસુદેવ પ્રમુખ જીતે અને એક પોતાના દુષ્ટાચારી આત્માને તપ સંયમે કરી જીતે તો એ એમાંથી પોતાના દુષ્ટાચારી આત્માને જીતે તેને ઉદ્ધૃષ્ટો જયવંત બાલ્યો. કારણ કે દુષ્ટાચારી હોવાથી પોતાનો આત્માજ દુર્જય છે માટે તેનેજ જીતવો. ૩૪ જે પોતાના આત્મા સાથે યુદ્ધ કરે તેને બહારનું યુદ્ધ કરવાની શી જરૂર ? કારણ કે જ્ઞાન આત્મા તથા ચારિત્ર આત્માએ કરી અજ્ઞાન આત્મા તથા અપાર્યાદ્ય અશુદ્ધ આત્માને જીતે તે મોક્ષનાં સુખ પામે ૩૫ પાંચ દંદ્રિયો મિથ્યાત્વ, અમત, ક્રોધ, માન, માન (કપટાઇ) લોભ ને અશુભ મનોરથો, એવા દુરાચારી આત્માને જીતવો દુષ્ટર છે એવા દુષ્ટાચારી આત્માને જેણે જીત્યો તેણે સર્વ જીત્યું, કારણ કે ઇન્દ્રિયા, મિથ્યાત્વ, અમત,

કષાય ને યોગ જીતવા બહુજ દુષ્કર છે. માટે તેને જીતવા અને તેને જીતવાથીજ જીવ મુખ પામે છે. ભાવ વૈરીને જીતીને નમાડ અને તેનેજ નમાડવાની જરૂર છે. માટે હું તેનેજ નમાડવા નીકળ્યો છું.

ઉપરનાં વાક્યો સાંભળી વિપ્ર બોલ્યા કે ચાલ ભાઈ તે વાત જવા દે. પણ હું કહું તે તો તું કર.

વિપ્ર—હે ક્ષત્રિય ! મહાયજ્ઞો કર, શ્રમણ બ્રાહ્મણને જમાડ. સુવર્ણદિનાં દાન દે, તું પોતે ભોગ ભોગવ, અને હોમ હવન કર. ત્યાર પછી દીક્ષાર્થે જજે—તેના જવાબમાં ક્ષત્રીરાજ કહે છે.

ગાથા—જો સહસ્ત્રં સહસ્ત્રાણું, માસે માસે ગવં દદ્યે; તસ્સાવિ સંજમો સેઓ. અદિંતસ્સ વિ કિંચણ. ૪૦

ભાવાર્થ—કોઈ મહિને મહિને દશ દશ લાખ ગાયોનું દાન કરે. (અહિં ભૂમિ સુવર્ણદિકતું પણ દાન સમજવું. લોકમાં ગાયનું દાન પ્રસિદ્ધ ગણે છે. તેથીજ અહિં ગાયનું દાન મુખ્યત્વે કહેલ છે.) તેવા પુરૂષને જો કદાચિત્ ચારિત્રાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમપણાથી સર્વ આશ્રવ વેરમણ રૂપ ચારિત્ર પ્રશંસનીય ગણાય, કેમકે તેમનો સંયમ એ દાન કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ૪૦

હે મુનિરાજ ! ગૃહસ્થાશ્રમ નભાવવો બહુ કઠણ છે. સાંભળ સાંભળ ! ચિત્ત દઇ સાંભળ !

વિપ્ર વાક્ય—હે નરાધિપતિ ! બ્રહ્મચારી ૧ ગ્રહી ૨ વાનપ્રસ્થ ૩ ભિક્ષુ ૪ એવા ચાર પ્રકારના આશ્રમ છે, તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમ ઘણો આકરો છે, કારણ કે તેને અંગે અનેક સંકટો સહન કરવાં પડે છે. તથા વળી ખીજા ત્રણ આશ્રમવાળા ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે છે, તેથી તે ગૃહસ્થાશ્રમ પોતાના આત્માના કાર્યને, અને પરના આત્માના કાર્ય સાધવાને માટે સમર્થ છે, ને તેને શૂરા પુરૂષોજ નિભાવી શકે છે. અને સાધુપણ લઇ ભિક્ષાવ્રતી કરવી એ તો

કારણે પુરુષનાં લક્ષણ છે, કારણ કે કૃષણી પશુપાલાદિક પણ કહે છે કે લિક્ષા માગીને ખાઓ છો તો કમાઈને કેમ ખાતા નથી ? એમ લિક્ષાવૃત્તિ કરનારને લોકમાં નિંદાપાત્ર ગણે છે. માટે તમારા જેવા શૂર પુરુષોને તે યોગ્ય નથી. તેથી તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ રહીને સર્વનું પોષણ કરો, એજ ઉત્તમ ધર્મ છે--તેના જવાબમાં નમિરાજ કહે છે કે:--

ગાથા--માસે માસે ઉ જો ખાલે, કુસંગેણું તુ ભુજ્યે; ન સો સુયક્ષ્માય ધર્મસ્સ, કલં અઘર્ષ સોલ્લસિં ૪૪

ભાવાર્થ--કોઈ નિર્વિવેકી, અજ્ઞાની, મિથ્યાત્વદષ્ટિ માસ માસખમણનાં પારણાં કરે, અને તે માસખમણને પારણે ફક્ત ડાહજ લક્ષીને રહે તથા ગૃહે રહી તેવો તપ કરે, તો પણ તેના તપનું ફળ શ્રી ભગવંતે ભાળેલા ચારિત્ર રૂપ ધર્મના સોળમા ભાગના ફળને પણ પહોંચે નહિ ૪૪. તો પછી ખીજાં આશ્રમોની તો વાતજ કરવી શી ? તેટલા માટેજ હું દીક્ષા ગ્રહણ કરું છું.

વિપ્ર વાક્ય--ખેર અત્યારે તું મારી એકે વાત કમુલ કરતો નથી તો તારું તું જાણે, પણ તારા ભંડારમાંનો તો વિચાર કર. રૂપું, સોનું, મણિ, મોતી, ત્રાણું સુંદર વસ્ત્રો, રથાદિક વાહન અને ભંડાર વધાર, ત્યાર પછી હે ક્ષત્રિય ! તું દોષાર્થે જજે. તેના જવાબમાં નમિરાજ કહે છે કે શ્રાવ્ય--

ગાથા--સુવન્ન રૂપસ્સચ્ચે પવ્વયા ભવે, સિયા હુ કેલાસસમા

અસંખયા; નરસ્સ લુક્કસ્સ ન તે હિ કિચ્ચી, ઇન્દ્રા

હુ આગાસ સમા આણુતિયા. ૪૮

પુઢવી સાત્તી જવા ચેવ, હિન્નં પમુલિસ્સહઃ

પહિપુન્નં નાલભેગસ્સ, ઇધં વિજ્ઞા તવં ચરે. ૪૯

ભાવાર્થ--હે વિપ્ર ! સોના રૂપાના અસંખ્યાતા મેર જેટલા લગલા કરીને કોઈ લોભી પુરુષને આપે તોપણ તેની તૃપ્તિ નિવર્તે નહિ. કારણકે વૃથા આકાશની પેરે અનંતી છે, અને ધનની

જાય. તો તે ભોગવ્યાનું તો કહેવું જ શું ? પડ. હવે કામભોગ સેવ્યા વિના ક્ષત તેની અભિલાષા કરતો થકો પણ જીવ દુર્ગતિએ કેમ જાય તે કહે છે. ક્રોધ કરી નરકાદિક અધોગતિએ જાય. માને કરી અધમગતિને પામે છે કપટાઇ કરી ભલી ગતિનો નાશ થાય, અને લોભથી આ લોકને વિષે ધનાદિક રાખવાને ખીતો રહે, અને પરલોકે નરકાદિક ભય પામે. કામભોગની પ્રાર્થના કરવાથી ક્રોધાદિક ઉપજે અને તેનાં કૃષ્ણ પૂર્વોક્ત પ્રમાણે થાય, તેથીજ કામભોગની પ્રાર્થના કરવાથી જીવ દુર્ગતિએ જાય. તેથી હું ક્રોધાદિકના કૃષ્ણને જાણું છું, તેથીજ ક્રોધાદિક નહિ કરું પદ હે વિપ્ર ! એવા પરિણામે હુંજ આપનાર કામભોગનું સેવન કોણ કરે ? જ્ઞાની તો નજ કરે.

ઉપરના મહાન વૈરાગ્યમય વચનામૃત નમિરાજનાં સાંભળી તેજ વળતે બ્રાહ્મણનું રૂપ છાંટીને પોતાનું બરું સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને ઇન્દ્રે આદરપૂર્વક રાજર્ષિને નમન કર્યું, અને મધુર વચને કરીને સ્તુતિ કરવા લાગ્યો.

ગાથા—અહો તે નિજિજ્ઞા કોહો, અહો તે માણે પરા-
જિજ્ઞા; અહો તે નિરકિકૃત માયા, અહો તે લોભો
વસીકર્યો પદ.

સાવાર્થ—હે નરાધિપતિ ! આશ્ચર્યકારી તમે ક્રોધને જીત્યા, કેમકે જે રાજા તમને નથી, નમતા તેને નમાડી જાયો એવું મેં કહ્યું, તે વારે તમે ક્ષોભાયમાન થયા નહિ, તેથી મેં જાણ્યું જે એણે જરૂર ક્રોધને જીત્યો છે. આશ્ચર્યકારી તમે અભિમાનને જીત્યા, કારણ કે જે વળતે તમને કહ્યું જે તમારા સ્વજનને અતેહરાદિક બળે છે, તેનું રક્ષણ કરો, તે વારે તમને અભિમાન ન આવ્યું, જે મારા છતાં મારાં સ્વજનાદિક કેમ બળે છે, તેથી મેં જાણ્યું જે એણે અભિમાન જીત્યું છે. આશ્ચર્યકારી તમે માયા

(કપટાઈ) જીતી, કારણકે જે વળતે તમને કહ્યું કે તમે નગરને ગઢ ખાઈ પ્રમુખ ચોરને વશ કરવા કરાવો, ત્યાં તમને કપટાઈ નહિ પ્રગટવાથી તમે માયા જીતી છે, એમ મેં જાણ્યું. આશ્ચર્યકારી તમે લોભને જીત્યા, કારણકે જે વળતે મેં તમને કહ્યું કે તમે સોના રૂપાના ભંડાર ભરાવો, ત્યાં તમને લોભ નહિ ઉપજવાથી મેં જાણ્યું જે એણે જરૂર લોભને જીત્યો છે ૫૬

ગાથા-અહો તે અજ્ઞવં સાહુ, અહો તે સાહુ મદવં;

અહો તે ઉત્તમા અંતી, અહો તે મુક્તિ ઉત્તમા. ૫૭

ભાવાર્થ-અહો ! સાધુ પુરૂષ ! આપની સરલતા વિસ્મય પમાડે એવી છે ! આપનો મૃદુભાવ (કોમલતા) આશ્ચર્ય-કારક છે ! ધન્ય છે આપની ઉત્તમોત્તમ ક્ષમાને ! ધન્ય છે આપની શ્રેષ્ઠ નિર્દોષતાને. ૫૭

હે પૂજ્ય ! આ લવને વિષે આપ ઉત્તમ પુરૂષ છો. હવે પછીના-લવમાં (પરલોકે) પણ આપ ઉત્તમ થશો. અને સર્વ લોક-માં સર્વોત્તમસ્થાન જે મોક્ષ તેને વિષે કર્મ રહિત થઈને આપ નિશ્ચે જશો. ૫૮

આ. પ્રમાણે સ્તુતિ કરી શકે (ઈંદ્ર) પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી પ્રદક્ષિણા દેતો નમિરાજર્ષિને વાંદવા લાગ્યો, અર્થાત્ વાંદીને આકાશ માર્ગે ઉત્પત્યો.

નમિરાજર્ષિએ પોતાના આત્માને વિનય ધર્મને વિષે સ્થાપ્યો, અને સર્વ સંગ તણને ચારિત્ર ધારણ કર્યું--સ્વયં સંયુક્ત પંડિત અને વિચક્ષણ પુરૂષો આ પ્રમાણે વર્તે છે. અને જેવી રીતે નમિરાજર્ષિએ કામલોગને છાંડ્યા તેવી રીતે કામલોગથી નિવર્તે છે ॥ ઇતિ ॥

હે આત્મન ! જેમ નમિરાજર્ષિએ આત્મસ્વરૂપ જાતી પરવસ્તુ જે કામ--લોગ, વિષય, કપાય, મન અને લોગાદિક ઉપર બીજી

પ્રીતિ ન કરી, તેમ તારે પણ તેમજ કરવાનું છે આત્મિકધર્મમાં દ્રઢ રહી અંતઃકરણ શુદ્ધે રત્નત્રયીની આરાધના કર, અને સદ્ગુણ સેવામાં “ મન ” અર્પણ કર.

હે આત્મન! નમિરાજર્ષિએ આત્મસ્વરૂપ જાણી પરવસ્તુ પરથી મોહ ઉતારી કામ-લોભ અને વિષય કષાયોને વેગળા મુક્તિ યોગની ચપળતાથી વેગળા રહેવા મનરૂપી હુદ્દ અશ્વને ધર્મ રૂપ લગામથી કબજે કરી લીધો-વાંચો ઉત્તમ અમર ગાથા પદ ગાથા—મણે સાહસિઓ લીમો, દુકાસો પરિધાવઇ, તં સમ્મં તુ ગિન્હામિ, ધર્મ સિકખાઇ કન્યગં પદ

અર્થ—સાહસિક અને રૂઢ નામ બિહામણો એવો મનરૂપી હુદ્દ અશ્વ દશે દિશાને વિષે દોડ્યાં કરે છે, તેને ધર્મશિક્ષારૂપ લગામ વડે ગ્રહણ કરી “ સમ ” એટલે ન્યાય માર્ગે ચલાવું છું પદ.

તેમ હે આત્મન! તું પણ મનરૂપી હુદ્દ અશ્વને ધર્મશિક્ષારૂપ લગામવડે ગ્રહણ કરી કબજે કરી લેજે, નહિતો ઉન્માર્ગે ગમન કરી દુર્ગતિરૂપ ખાડામાં હોમી દેશે.

હે ભવલીરૂ આત્માઓ! મન એવું હુદ્દ છે કે જે તેને લગાર પણ છુટું મુકશે તો તમારા એકે કાર્યની સિદ્ધિ થવાની નથી. તેટલા માટેજ અશુદ્ધ મન કહે તેમ ન કરતાં પણ અંતરાત્મા (શુદ્ધમન) કહે તેમજ કરવું.

કેમ કે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે જેને આપણે ચાહીએ તે આપણને ચલાય. અમુક મનુષ્ય આપણા પ્રત્યે પ્રેમ રાખે છે કે નહીં? એ સવાલનો જવાબ આપણા અંતઃકરણ તરફથી મળી શકે છે. કારણ કે આપણું અંતઃકરણ એજ જ્ઞાન છે, તેમ કહેવામાં બાધક નથી. કારણ કે અંતઃકરણ (અંતરાત્મા) માં એવીજ કોઈ શુભ શક્તિ છે કે; સાચું અને જીવું, સ્વ અને પર પરબી શકે છે. અંતઃકરણ (અંતરાત્મા) ને અંતઃકરણ કહે તેમ જ આપણે

કરીએ તો આ સંસારમાં સર્વોપરી થઇ શકીએ. કારણ કે અંતઃકરણ ભવિષ્યમાં શું થશે તે પણ જાણી શકે છે જ્યારે આપણે કંઈપણ કાર્યનો આરંભ કરીએ છીએ, ત્યારે તે કાર્યમાં અંતઃકરણ પોતાનો અભિપ્રાય સત્યજ આપે છે. પણ આપણે તે પ્રત્યે લક્ષ આપતા નથી. અને આપણું અશુદ્ધ મન જે પ્રત્યે દોરે તે તરફ દોરવાંછએ છીએ. પણ જો શાંતિથી અંતરાત્માનું કહ્યું કરીએ તો આપણાં તમામ કાર્યો શુભ થવાના; અને એકે પણ કાર્ય ખરાબ થશેજ નહિ. પરંતુ અંતરાત્માનું સાંભળે છેજ કોણ? માત્ર અશુદ્ધ મન કહે તેમજ કરીએ છીએ, તેથીજ આજ સુધીમાં કાર્યની સિદ્ધિ થઈજ નહિ.

“ મનઃ માતાંગ રૂપં ચ, જ્ઞાનાંકુશાન્નિબધ્યતે. ”

મન મહાન મદોન્મત્ત હસ્તિના જેવું છે; પણ જ્ઞાન રૂપી અંકુશથી વશ થાય છે. જો જ્ઞાનરૂપી અંકુશનો તંના પર માર હોય તો તે આધીન થઇ રહે છે અને જેટલું કહીએ તેટલુંજ કરે છે. તે બીલકુલ સ્વતંત્ર રહી શકતું નથી, માટે જ્ઞાનવડે કે ધ્યાનવડેજ “મન” વશ થઇ શકે છે. તે વિના મન વશ થઇ શકતું નથી, માટે સત્ય જ્ઞાન અને ધ્યાનની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો.

જ્ઞાન અને ધ્યાનનો પૂર્ણ પ્રકાશ કરીશ તો અશુદ્ધ મન અવશ્ય વશ થશે. જ્યારે મન વશ થયું ત્યારે વિષય અને કપાયો ઉભા રહેશેજ નહિ. જ્યારે વિષય અને કપાયો વેગળા થશે ત્યારે તેને સર્વ હર્ષુલ્લા નાશ થવાની સાથેજ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે જ્યારે આત્માને સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તેનામાં જડતા બીલકુલ રહેતી નથી તેમજ સંસારના સર્વ વિષયો પ્રત્યે બીલકુલ પ્રેમ રહેતો નથી. તેને તો માત્ર આત્મિક દયા અને ભક્તિ સિવાય કંઈ પણ હોતું નથી. અરે! ક્યાં દિવન અને ક્યાં રાત્રી. બુધવૃષા, સુખ દુઃખ વગેરે સર્વેનું પાત્ર વિરમન્તુ થવા લાગે છે અને તેનું મન તદાકાર થવા લાગે છે, જ્યારે તદાકાર આત્મા સાથે છે ત્યારે

તેને દેહનું ભાન કે બાહ્યેન્દ્રિયોનું જ્ઞાન પણ હુમ થાય છે. તેમજ જોવાની, સાંભળવાની, સ્પર્શની, રસની કે ગંધાદિક વિષયો ની આસક્તિ બીલકુલ રહેતી નથી. જો કે ઇન્દ્રિયો આકર્ષણ કરે છે ખરી છતાં પણ અંતરાત્માની સંપૂર્ણ બળતિના જોરે આકર્ષણ કરી શકતી નથી. એવા શુભો હે આત્મન! તને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જાણજે કે મને સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને અશુદ્ધ મન મરી ગયું છે. એમ માનજે.

નમિરાજર્ષિને તેવાજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયેલી હોવાથી ઇશ્વર મહારાજનું જોર તેના ઉપર ચાલી શક્યું નહિ. તેમ હે આત્મન! તું પણ શુદ્ધ મનના યોગે વિષય કષાયોનો લય કરી તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર કે ફરી તારે જન્મ મરણના ફેરા કરવા પડે નહિ.

તે આત્મભાવની વ્યક્તવ્યતા વિના સંયમ તપ ક્રિયાનું સેવન કરીશ તો ઉંચામા ઉંચા દેવલોકાદિકનાં સુખો મળશે ખરાં, પરંતુ જન્મ મરણના ફેરા મટશે નહિ વાંચો ભ શ. ૨ ઉ. ૫ માનો—

પાઠ—પુવ્યતવેણુ પુવ્યસંજમેણુ કસ્મિયાએ સં-
ગિયાએ અજ્ઞો દેવા દેવલોકેસુ ઉવવજ્જંતિ એસમઠ્ઠે
સચ્ચે નો એવણુ આયભાવ વત્તવયા.

અર્થ—આશી તપ કરવાથી ચા તો સરાગ સંયમ સેવવાથી અથવા આયુષ્ય પ્રતિપૂર્ણ થતાં જીવની પાસે કર્મનો વિપાક રહેવાથી અગર તો તેજસ કાર્મણરૂપ પુણ્યલને સંગે ધર્મ દેવ જે મુનિઓ દેવલોકમાં જાય છે. એ અર્થ સાચો છે, પણ નિશ્ચય આત્મભાવની વ્યક્તવ્યતાએ તો મોક્ષમાં જ જાય છે.

મોક્ષાર્થી જીવો નિશ્ચય જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરવા પ્રયત્ન કરે.

આગમસારમાં દેવચંદ્રજી મહારાજે કહ્યું છે કે—દોહરા.

પર પરિણતિ અપની કર માને, ક્રિયા ગરવે ઘેડો;

તાકું જૈન કહો કેમ કહીએ, સો મૂરખમાં પેડો.

સાધમીથી અધિક જસ, પરિજન ઉપર પ્રેમ;
તાકું સમકિત ન જાનીયે, આગમનીતિ એમ. ૨

x x x x x

સૂક્ષ્મ યોધ વિણુ ભવિકને, ન હોય તત્ત્વપ્રતીત;
તરવાવલંબન જ્ઞાન વિણુ, ન ટળે ભવજ્વલ લીત. ૧

તત્ત્વ આત્મસ્વરૂપ છે, શુદ્ધ ધર્મ પણુ તેહ;
પરભાવાનુગ એતના. કર્મ શ્રદ્ધે છે એક. ૨

તણુ પરપરિણુતિ રમણુ, ભજ નિજ ભાવ વિશુદ્ધ;
આત્મભાવથી એકતા, પરમાનંદ પ્રસિદ્ધ. ૩

સ્વાદ્વાદ ગુણુપરિણુમન, રમતા સમતા સંગ;
સાધે શુદ્ધાનંદતા, નિર્વિકલ્પ રસ રંગ. ૪

મોક્ષ સાધન તણું મૂળ તે, સમ્યક્ દર્શન જ્ઞાન;
વસ્તુ ધર્મ અવયોધ વિણું, તુલણંડણુ સમાન. ૫

આત્મયોધ વિણુ જે ક્રિયા, તે તો બાળક ચાલ;
તત્ત્વાર્થની વૃત્તિમેં, લેજો વચન સંભાલ ૬

રત્નત્રયી વિણુ સાધના, નિષ્કૂળ કહી સદીવ;
લોકવિજય અધ્યયનમેં, ધારો ઉત્તમ દુષ. ૭

ઈન્દ્રિય વિષય આસંસના, કરતા જે મુનિ લિંગ;
ખુતા તે ભવપંકમેં, ભાખે આચારંગ ૮

ઇમ જાણી નાણી ગુણી, ન કરે પુષ્પલ આશ;
શુદ્ધાત્મ ગુણમેં રમે, તે પામે સિદ્ધિ વિલાસ. ૯

સત્યાર્થ નય જ્ઞાન વિનું, ન હોયે સમ્યક્ જ્ઞાન;
સત્યજ્ઞાન વિણુ દેશના, ન દહે શ્રીજિન ભાણુ. ૧૦

સ્વાદ્વાદ વાહી ગુરુ, તસુ રસ રસિયા શિષ્ય;
યોગ મિલે તો નીપજે, પૂરણુ સિદ્ધ જગીશ. ૧૧

વક્તા જ્ઞાતા યોગથી, ધૃત અનુભવ રસ પીત;
ધ્યાન ધ્યેયની એકતા, કરતા શિવ મુખ દીન ૧૨

ઇમ જાણી સમ્યક્ રૂચી, કરજો શ્રુત અભ્યાસ;
પામી ચારિત્ર સંપદા, લહેશે લીલવિલાસ ૧૩

“સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રાણિ મોક્ષ માર્ગઃ”

એ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર અનુસારે સમ્યગ્ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર મોક્ષ સુખ મેળવવાનો અમૂલ્ય ઉપાય છે. સર્વજ્ઞ વીતરાગે કથન કરેલા તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા રાખવી તેનું નામ સમ્યક્ત્વ છે. એ સમ્યક્ત્વ જેને પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું જ્ઞાન પણ સમ્યક્જ્ઞાન એટલે અવિરૂદ્ધ હોય છે. એ રીતે મળેલા સમ્યક્જ્ઞાન અને દર્શનથી જીવને તત્ત્વાવબોધ અને તત્ત્વપ્રતીતિ થાય છે. અને તેથી અનુક્રમે અશુદ્ધ માર્ગથી નિવૃત્તિ અને શુદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવા વડે તત્ત્વરમણ-તારૂપ નિશ્ચય ચારિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

એ સામાન્યથી રત્નત્રયીનું સ્વરૂપ કહ્યું હોવે વિશેષથી કહે છે.
ગાથા—જીવાદિ સદહણું સમ્મતં એસ અધિગમે નાણું;

તથેવ સયા રમણું ચરણ એસો દુમુખ હો.

અર્થ—જીવાદિક પડ્દરૂપ જેવાં છે તેવા સદહવાં તે સમ્યક્ત્વ, અને પડ્દરૂપ જેવાં છે તેવાં ગુણુપર્યાય સહિત જાણે, તથા ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૂવ, નય, નિરોપ અને પ્રમાણ સહિત જાણે તે જ્ઞાન જાણવું. તે પડ્દરૂપ જાણીને અજીવને છાંડે અને જીવના સ્વગુણમાં સ્થિર થઈ રમ્યા કરે તે ચારિત્ર કહીએ. એ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર શુદ્ધ રત્નત્રયી તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે. તે માટે હે આત્મન! જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો ઘણોજ યત્ન કરવો.

તેટલા માટેજ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ જીવો જો કદાચિત્ ધન ગુમાવ્યું હોય તો એમ વિચારે જે કાંઈ ગુમાવ્યું નથી અને તાંદુરસ્તી ગુમાવી હોય તો એમ સમજે કે મેં કાંઈક ગુમાવ્યું છે; કારણ કે ધર્મ કર્તવ્ય કરવામાં અટકવું પડે માટે, અને જો ચારિત્ર ગુમાવ્યું હોય તો એમ સમજે કે મેં મારું સર્વસ્વ ગુમાવ્યું છે એમ ધારી અમૂલ્ય રત્નત્રયીની આરાધના અર્થે ખાસ આત્મબોધ થવોજ

જેમજે. આત્મબોધ માટે “મારી લાવના” એકાગ્ર હિંદી લાવામાં હતું, તેમાંથી પ્રાકૃતમાં અનુવાદકર્તા વઢવાણ નિવાસી ભાઈ શિવલાલ તરફથી બાહર પડેલ તેમાંથી ઉપયોગી ગાથા અહિં આપવામાં આવેછે.

મારી લાવના-સવૈયા.

રાગ-દ્રેષ કામાદિક જેણે, જીતી સહુ જગ જાણી લીધો.
 સર્વ જીવોને મોક્ષ માર્ગનો, નિસ્પૃહ થઈ ઉપદેશ લીધો.
 ખુદ, વીર જિન, હરિ, હર, બ્રહ્મા, કે તેને સ્વાધીન કહો;
 ભક્તિ ભાવથી પ્રેરિત થઈ આ, ચિત્ત તેઓમાં લીન રહો. ૧

વિષયોની આશા નહીં જેને, સામ્યભાવ ધન રાખે છે,
 નિજ પરના હિત સાધનમાં જે, નિશ્ચિન તત્પર ચાલે છે.
 સ્વાર્થ ત્યાગની કડીન તપસ્યા, વિના ખેદથી જે કરતા;
 એવા જ્ઞાની સાધુ જગતના, દુઃખ સમૂહના છે હરતા. ૨

રહે સદા સત્સંગ તેઓનો, ધ્યાન તેઓનું નિત્ય રહે;
 તેઓના જેવી ચર્યામાં, આ ચિત્ત સદા અનુરક્ત રહે.
 નહિ સતાવું કોઈ જીવને, વચન અસત્ય કદી ન વદું,
 પરધન વનિતા પર ન લોભાવું, સંતોષામૃત પીયા કરું. ૩

અહંકારનો ભાવ ન રાખું, નહીં કોઈપર કાંઈ કરું,
 દેખી અન્યોની ચડતીને, કદી ન ઈર્ષ્યા ભાવ ધરું.
 રહે ભાવના એવી મહારી, સરલ સત્ય વ્યવહાર કરું,
 ખને જ્યાં સુધી આ જીવનમાં, અન્યો પર ઉપકાર કરું. ૪

મૈત્રી ભાવ જગતમાં મહારો, સહુ જીવોથી નિત્ય રહે,
 દીન દુઃખી જીવો પર મહારા, ઉરમાં કદરૂપા સોન વહે
 ફર્જન, કર્મ, કુમાર્ગ રતોપર દોલ નહીં સુન્નને આવે,
 સામ્ય ભાવ રાખું તે પર, એવી પરિણતિ મળે જાણે. ૫

સુખીજનોને દેખી દુઃખમાં, મારો પ્રેમ ઉભરી આવે,
 ખને જ્યાં સુધી તેઓની સેવા, કરીને આ મન સુધી દાવે

થાઉં નહીં કૃતકી કહી હું, દ્રોહ ન મારા ઉર આવે,
 ગુણ ગ્રહણનો ભાવ રહે નિત્ય, દ્રષ્ટિ ન દોષો પર જાયે.
 કોઈ કહે ખુરો યા સારો, લક્ષ્મી આવે કે જાયે,
 લાખો વર્ષો સુધી જીવું કે, મૃત્યુ આજે થઈ જાયે.
 અથવા કોઈ કેવો પણ ભય, કે લાલચ દેવા આવે,
 તો પણ ન્યાય માર્ગથી મારો, કદી ન પગ ડગવા પામે.
 થઈને સુખમાં મગ્ન ન ફૂલે, દુઃખમાં કદી ના ગભરાયે,
 પર્વત નહીં સ્મશાન ભયાનક, અટવીથી ના ભય ખાયે;
 ઘરઘર ચર્ચા થાય ધર્મની, હુકૃત હુકર થઈ જાયે,
 જ્ઞાન ચરિત ઉન્નત કરી નિજનું, મનુજ જન્મ દેવા પામે.

આત્મબોધ થવાથીજ ધ્યાનનો વૃદ્ધિ થાય છે અને ધ્યાનની વૃદ્ધિ થવાથી આત્મા દ્રઢ, અડગ, અચલ અને ધૈર્યવાન થઈ રત્નત્રય સંપૂર્ણ આરાધી શકે છે. અને ધ્યાનની પુરૂષ રત્નત્રય આરાધતાં મહાન નિર્જરા કરી અનેક ભવને રૂંધે છે.

ધ્યાનનો મહિમા સિદ્ધાંતોમાં તથા અનેક શાસ્ત્રોમાં ફેટલો ખોધો કહેલ છે તે તું સાંભળ. જેણે સુરેન્દ્રોને તથા અસુરેન્દ્રોને તથા રાજા, શેઠ, સેનાપતિ, મુનિ, યોગી, આદિ સર્વને અનાયની પેઠે પીડિત કર્યા છે. એવો “કામ મદન-કંઠર્પ”-તે પણ અધ્યાત્મધ્યાનની અગ્નિમાં પતંગીયાની પેઠે ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે.

અહોહા !! શું ધ્યાનનો મહિમા. તેટલા માટેજ વીર પ્રભુએ સર્વ સૂત્રો પ્રકાશતાં પહેલાંજ શ્રી આચાર્ય શ્રુ ૦ ૧ અ ૦ ૧ ઉ ૦ ૧ લામાં ધ્યાનની કુચી ખતાવી દીધી છે. તે તું સાંભળ.

હે વત્સ ! પ્રભુએ પરોપકાર બુદ્ધિએ ભવ્ય જીવોના હિતાર્થે પ્રથમજ ચાવી મૂકેલ છે, જો કે તું આપણે ચાવીને અક્ષરદ્વારે જોઈ ખરી અરે ! અનેકવાર વાંચનમાં પણ લીધી ખરી, તે ચાવી વડે તાજાં ઉઘાડી શક્યા નહિ અને આગળ ને આગળ વધ્યે

ગયા. ત્યારે તેનું ક્ષણ આવ્યું શું? એજ ક્ષણ આવ્યું કે વાદવિવાદ ને ઝગડામાં ઉતરવાનો વખત બહુધા આવતો ગયો. તેટલા માટે હે વત્સ! પ્રથમ ચાવીની સંપૂર્ણતા માહેતી મેળવી ને તાળાં ખોલવામાં આવે તો વાદવિવાદ કે ઝગડા કરવામાં આત્મા ભેડાયજ નહીં. તે માટે તે કુંચી તારે ખાસ બાણવીજ ભેઠએ.

હે સદ્ગુરુદેવ! તે કુંચી કય?

હે વત્સ! સાંભળ--શું તે ચાવીનું માહાત્મ્ય? શો બે અક્ષરનો ચમત્કાર! સાંભળ, સાંભળ; ધ્યાન દઇ સાંભળજે; અને હૃદયમાં સોનેરી અક્ષરે કોતરી રાખજે. “સોહ” વાહુ વાહુ! શું ચમત્કારી અક્ષર-વાક્ય એજ શબ્દ પરમાત્મપદનું ધ્યાન ધરવામાં બહુજ ઉપયોગી ગણાયેલ છે. એજ શબ્દનો વારંવાર હૃદયધ્વની સાથે ઉચ્ચાર કરી તેનો અર્થ ચિંતવજે એટલે તારી વૃત્તિમાં કુદરતી રીતે ફેરફાર થશે અને અલૌકિક શાન્તિ અનુભવાશે.

ઉપરના શબ્દના લાવમાં જેટલો કાળ સંકલ્પ રહિત શાન્ત રહીશ તેટલો કાળ શાન્તિ અનુભવીશ. પછી વૃત્તિની ચપળતા થતાં અદ્યપવાર શ્વાસોચ્છવાસની ગતિ પરિઠરી “સોહ” શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીશ એટલે નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં પ્રવેશ થશે. જે નિર્વિકલ્પ અવસ્થા પૂર્વે સિદ્ધ થવી કઠણ ભાસતી હતી તે હવે આ પ્રકારે નિત્ય લાવના કરતાં કંઈક અંશમાં સધાતી હોય એમ અનુભવશે.

અનંત જન્મેથી પોતાના વિષય કપાયો જેને દ્રઢ થયા છે, એવા સાધકને પ્રથમ અભ્યાસથી વિષય કપાયોનું વિસ્મરણ થવું અને આત્મા ભાવ પ્રગટાવવો એ બહુજ કઠણ છે.

અનંત કાળના અભ્યાસથી દ્રઢ થઇ ગયેલા પૌદ્ગલિક મુખના સંસ્કારો, આત્મ સ્વરૂપ ચિંતવતાં થઈ પહોં ઘણેજ વખત સ્ફુરતમાન થાય છે. કેમકે વ્યાવહારિક કાળમાં સાંસારિક કાર્ય કરતાં હૃદયમાં જડ ઘાલીને પડેલા વિષયાદિ મુખના સંસ્કારો

હર્ષજ થવા છતાં તથા નિર્મૂળ થયેલા ન હોવાથી પુનઃ પુનઃ તેનો વિશેષ નિરોધ કરતાં પણ તે જાગૃત થાય છે. હું હર્ષજ છું, હું ગરીબ રાંક છું, માફ શું થશે, મારો નિર્વાહ શી રીતે થશે, જો હું સાવધાન નહિ રહું તો અમુક મને હેરાન કરશે. આવા આવા અનેક પ્રકારના તરંગો; કાર્ય સાધ્ય કરતાં થકાં સાધકને હે વત્સ ! થઈ આવે છે. અને અંતઃકરણમાં વિદ્વેષો નાખે છે. તેવાં તેવાં કારણોને લઈને સાધક પુરૂષ પછી આડે રસ્તે દોરવાઈ જાય છે. અર્થાત્ સાધક બાળક તુલ્ય બળહીન બને છે.

હે વીર પ્રભુના બાળ ! આમ બનતું જોઈ લેશમાત્ર ગભરાઈશ નહીં. આ મળવું તે તો અનાદિ કાળની અશુદ્ધ ભાવનાને જોરે થયાંજ કરે છે. તનેજ આજે આવો અનુભવ થાય છે. એમ કંઈ નથી. પણ પ્રત્યેક સંયમ ધરનાર પુરૂષને પણ ઘણે ભાગે પ્રથમ આવોજ અનુભવ થાય છે. આથી તારે નિરાશ કે પ્રમાદી આળસુ બનવાનું કાંઈ કારણ નથી. વીર પ્રભુના ઉદ્યોગ ઉપર ધ્યાન આપ. તેઓ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા અર્થે સાઠાબાર વર્ષ પર્યંત ધ્યાનાવસ્થામાં રહ્યા હતા. બગીચામાં બીજ વાવતાંની સાથે ફળ મળતું નથી; પણ સુદૃઢ પાક્યેજ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે માટે હે વત્સ ! ધૈર્ય ધર, અભ્યાસ કર, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વડેજ આ મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિદ્વેષોને જય કરવા ઉદ્યોગી થવું ઘટે છે. અભ્યાસ અને તેની પુષ્ટી કરનાર વૈરાગ્ય વડે મનનો જય કરવો. લેશ પણ કડીન નથી.

હે વત્સ ! શું તારા હૃદયમાં પાછો પુદ્ગલ પ્રેમ સ્ફુર્યો છે ? વિકારોનો હૃદયમાં પ્રવેશ થયેલો અનુભવાય છે ! ચિંતા અને ભયવડે પાછો વ્યાકુળ થયો છે ? કંઈ હરકત નહીં. પુનઃ હે વત્સ ! સાવધાન થા. દ્રગને બંધ કર. તું નિશ્ચય-માનજે કે એકના એકજ વિચારનું - પુનઃ પુનઃ-મગજમાં મનન કર્યાથી તે વિચારના સંસ્કાર નિર્મૂળ થાય છે. પરિણામે નિર્મૂળ થાય છે.

તેટલા માટેજ હે વત્સ ! પરમાત્મ સુખની ઇચ્છાના વિચારોને પુનઃ પુનઃ મનમાં સ્ફુરાવ્યા કરવા. અને વિરોધી વિચાર સ્ફુરે કે તુર્ત તેના પ્રતિ હર્લક્ષ કરી તારો ઇચ્છેલો અનુકૂળ વિચાર સ્ફુરાવવો. અને વૃત્તિ પણ તેમાંજ જોડવી. કદાચ મનગી તેમ વૃત્તિ ન જોડાય તો આપણો “સોહ” શબ્દ મોટેથી વારંવાર બોલવો. એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રાદિ ગુણમય શરીરમાં રહેલો આત્મા તેજ હું પરમાત્મા છું અન્ય હું નથી. એમ “સોહ” શબ્દનો લક્ષ પૂર્વક જાપ કરવો અને તેનો પરમાર્થ ચિંતવતા જવું. એટલે ચિત્તની વૃત્તિ અન્ય ધૌદ્ગાનિક વસ્તુમાં જતી અટકશે. તમારું મન મર્કટની માફક કુદકા મારતું સમજાય તો “સોહ” શબ્દનો મોટા સ્વરથી ઉચ્ચાર કર્યેજ જવો. લલે પછી મનરૂપી મર્કટ કૂદા કરે. તમારે તેના સામું જોવુંજ નહિ.

હે વત્સ ! જો આ પ્રમાણે થોડા માસ સુધી કરીશ તો પછી આપોઆપ મનને સ્થિર બેસવુંજ પડશે. તે તું ચોક્કસ માનજે. એટલું તો યાદ રાખજે કે સધનોમાં દોષ નથી, પણ સાધનાર કાયર થાય છે. કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. અને છેવટે પ્રમાદી ને આળસુ બની જાય છે. પરંતુ વાતો કરવાથી કાંઈ કાર્યની સિદ્ધિ થતી નથી. તે તું ચોક્કસ માનજે. તેટલા માટે હે વત્સ ! જે કરવાનું છે તે હાલજ કર, અને વિજયની વરમાળા તારાજ કંઠમાં આરોપાશે માટે “સોહ” શબ્દ વડે જો શ્વાસોચ્છાસ લેવાની અને મૂકવાની કળા આવડે તો અવશ્ય તાળા ઉગ્રડી જાય. કપૂર્યંદ્ર મહારાજ કહે છે કે દેવક, પૂરક અને કુલક જો ગુરુગમ્યતા વડે કરી જાણે તો રાજયોગ ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. દેવક, પૂરક અને કુલક એ પ્રાણાયામના પ્રકાર છે મનને સ્થિર કરવા માટે પ્રાણાયામની જરૂર છે.

યોગદર્શન ॥ પ્રણેતા પદ્મજલિ કપિ દેવેન્દ્રે દરિદ્રસરિન્દ્રે
માર્ગાનુસારી કહ્યા છે તેમણે યોગ વિષે ભણી મળી પ્રક્રિયાઓ

ખતાવી છે, અને જૈનાચાર્યોએ પણ તેને માન્ય રાખી હોય એમ તેમની કૃતિ પરથી જણાય છે. પાતંજલ યોગ દર્શનમાં નીચે પ્રમાણે યોગનાં આઠ અંગ વર્ણવ્યાં છે.

૧ યમ, ૨ નિયમ, ૩ આસન, ૪ પ્રાણાયામ, ૫ પ્રત્યાહાર ૬ ધારણા, ૭ ધ્યાન અને ૮ સમાધિ. આને અષ્ટાંગ યોગ પણ કહે છે.

અહિંસા, સત્, ચોરીનો ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય અને પરિશ્રદ્ધ ઉપરની મમતાનો ત્યાગ એ પાંચ યમના પાંચનથી યોગના અધિકારી થઈ શકાય છે. ત્યારપછી મન ઇન્દ્રિયોને વશીભૂત કરવા માટે નાનાવિધ નિયમો પાળવાના છે. તે પછી આસનની સિદ્ધિ કરીને પ્રાણાયામ નામનું ચોથું અંગ સાધવાનું છે. સુખપૂર્વક સ્થિર આસને લાંબો સમય બેસવાની ટેવ પડે તોજ પ્રાણાયામ કરી શકાય છે. પ્રાણાયામ કરવાનો હેતુ મનને વશીભૂત કરવાનો છે જૈન યોગી કપૂરચંદ્ર (ત્રિદાનંદજી) મહારાજ કહે છે કે:--

“મન અરૂં પવન સમાગમ જાનો;
પવન સાધ મન નિજ ઘર આનો”

મન અને શ્વાસોચ્છવાસને ઘણાજ નિકટ સંબંધ છે. માટે શ્વાસોચ્છવાસ બંને તેટલા ઓછા કરી મનને નિજ ઘરમાં આણવું આત્માને વશ વર્તાવવું એવો ઉપલા કથનનો આશય છે. જેવી રીતે લુહારની ધમણ ચાલતી હોય ત્યાંસુધી પવનના જોરે ભટ્ટી માંહેલો અગ્નિ પ્રજ્વલિત રહે છે અનેક સ્ફુલિંગો તેમાંથી ઉડે છે, પણ જો ધમણને રોકી દેવામાં આવે તો અગ્નિ શાંત પડે છે. એજ ન્યાયે અહિં પણ સમજી લેવું. મન એ અગ્નિ અને ધમણ એ શ્વસનક્રિયા જાણવી. શ્વસનક્રિયારૂપ ધમણને રોકવાની વિધિ તેનું નામ પ્રાણાયામ. વ્યગ્રચિત્તવાળા સાધકોને ધ્યાનની સિદ્ધિને અર્થે પ્રાણાયામની જરૂર હોવાથી અહિં તેસંબંધી સંશ્લિષ્ટમાં જૈન ગ્રંથોના આધારે કેટલુંક વર્ણન કરીએ છીએ.

ધ્યાન કરવા યોગ્ય એકાંત, શાંત, અને પવિત્ર વાતાવરણ-
વાળા સ્થાનમાં કાષ્ટના તખ્તા ઉપર, શીઘ્રા પર, વેળુપર કે ભૂમિપર
બેસીને પ્રથમ આસનની સિદ્ધિ કરવી, પર્યાંકાસન (પદ્માસન) અર્ધ
પર્યાંકાસન, વીરાસન, વગેરે જે જે આસન પોતાને સુખરૂપ જણાય
અને નિશ્ચળપણે લાંબો વખત બેસી શકાય તે આસને સ્થિત થિતે
બેસવાની પ્રથમ ટેવ પાડવી. બે ઘડી એકજ આસને બેસી શકાય
એવો અભ્યાસ પડે તે પછી પ્રાણાયામ કરવાની શરૂઆત કરવી.

પવનના સ્થંભનરૂપ પ્રાણાયામના પૂર્વાચાર્યોએ ત્રણ પ્રકાર
કહ્યા છે. ૧ પૂરક, ૨ કુંભક અને ૩ રેચક.

પવનને નાસિકાદ્વારા બેંચીને પોતાની ઇચ્છાનુસાર શરીરમાં
પૂરવો તેનું નામ પૂરક.

પૂરેલા પવનને સ્થિર કરીને નાભિકમલમાં કુંભ એટલે
ઘડામાં પાણી ભરે તેની પેઠે રોકવો-નાભિથી અન્યત્ર ચાલવા ન
દેવો તેનું નામ કુંભક.

અને છેલ્લે એ પૂરેલા પવનને ધીરે ધીરે બહાર કાઢવો
તેનું નામ રેચક.

જે પવન નાભિસ્કંધથી નીચળીને હૃદય કમળમાં ધઈ તાલુ-
રંધ્રમાં વિરમે છે તે પવનનો સ્વામી હોવાથી પરમેશ્વર કહેવાય
છે તે પવન ઇશ્વરના તાલુરંધ્રમાં સુવિધાંત ધરેત્ર હલન ચલન,
તથા તેની ગતિને જાણીને યોગી જનો કાળનું પ્રમાણ, આયુષ્યગણ
તથા શુભાશુભ ફળના ઉદયનો વિચાર કરી, મન અને છત્રની
સંમસ્ત એખટાઓને જાણી શકે છે.

પ્રાણાયામના અભ્યાસી પુરવો પ્રમાદ રહિત ઘડીને પોતાના
મનને હૃદયકમલની ઈર્ષિકામાં ધીરે ધીરે વાયુની સાથે પ્રવેશ
માવીને ત્યાજ એટલે હૃદયકમળમાં રોકે છે. તેને આમતેમ
બંધવા દેતા નથી, આમ કરવાથી મનનાં વિદરપો ઉડતા નથી

અને વિષયલોગની વાંછના નષ્ટ થઈ જાય છે તેમજ આંતરંગમાં વિશેષ જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રકટે છે. આથી ઇંદ્રિયો મંદરહિત થઈ જાય છે અને કષાયોની પણ ક્ષીણતા થાય છે.

પવનને સાધવાનો (પ્રાણાયામનો) મુખ્ય ઉદ્દેશ મન ઇંદ્રિયોને વશ કરવાનો છે, તથાપિ તેનાથી બીજી પણ કેટલીક સિદ્ધિઓ અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રાણાયામના આરંભની શરીરમાં પવનનો કયા વિશ્રામ છે? નાડીઓ કેટલી અને કઈ કઈ છે? તે નાડીઓમાં પવનનું પલટવું કેવે પ્રકારે થાય છે? તથા તેની મંડળગતિ કઈ છે? તેની પ્રવૃત્તિ કયાં છે? એ વગેરે બધું જાણે છે. અને તે દ્વારા જગતના બનાવોને, પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે.

શરીરમાં શ્વાસનું વહન કરનાર અનેક નાડીઓ છે, પણ તેમાં એવીશ પ્રધાન નાડીઓ છે, તેમાં પણ વળી નવ નાડી સુખ્ય છે અને નવમાં ત્રણ નાડી સર્વથી મોટી છે, તે ૧ ઇંડા (ચંદ્રની નાડી) ૨ પિંગલા (સૂર્યની નાડી) અને ૩ સુષુમ્ના (અગ્નિની નાડી) એ નામે ઓળખાય છે. હાથી જાણુએ ઇંડા, જમાંણી જાણુએ પિંગલા અને મધ્યમાં સુષુમ્ના નાડી વહે છે. એટલે કે હાથ નસકોરામાં પવન ચાલે તેને ચંદ્રસ્વર જમાંણામાં ચાલે તેને સૂર્યસ્વર કહે છે. અને નસકોરામાં સાથે પવન ચાલે તેને સુષુમ્ના નાડી કહે છે. આ સ્વરના ઉદય અને સંક્રમણ (બદલવું) આદિ જાણીને તે પરથી ત્રણ કાળની વાતોને જાણવાની વિધાને સ્વરવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અથવા સ્વરોદય શાસ્ત્ર કહે છે. એકેક સ્વરમાં પાંચ પાંચ તત્ત્વ (પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને આકાશ) હોય છે, (નાસિકારંધ્રમાથી બાર અંગુલ (જ્ઞાનાર્ણવના મતે આઠ અંગુલ) પવન સીધો સન્મુખ સંચરતો હોય, પવન કંઈક ઉંચું હોય સ્વસ્થ ચપગતા રહિત અને મંદમંદ વહેતો હોય તે પૃથ્વી તત્ત્વ અર્થાત્ પૃથ્વીમંડળનો પવન કહેવાય છે. ૨ જે પવન કંઈક નીચેના ભાગમાં (હોઠ તરફ)

ઉતાવળી ગતિએ વહેતો હોય, શીતળ હોય, ૧૬ અંગુલ (જ્ઞાનાર્ણવના મતે ૧૨ અંગુલ) વહેતો હોય તેને જળ તત્ત્વ (અપ મંડળનો પવન) કહે છે. ૩ જે ઉંચો વહન કરતો હોય, આવર્ત (ચક્રવત્) લેતો હોય નાસિકાથી બહાર ચાર અંગુલ મુધી ચાલતો હોય, અતિ ગરમ હોય તેને અગ્નિ તત્ત્વ (અગ્નિ-મંડળનો પવન) કહે છે ૪ ત્રીજો ચાલતો હોય, નાસિકાથી બહાર આઠ અંગુલ (જ્ઞાનાર્ણવના મતે ૬ અંગુલ) વહેતો હોય, ઠંડો તથા ગરમ હોય તે વાયુ તત્ત્વ (વાયુ મંડળનો પવન) કહેવાય છે.

આકાશતત્ત્વ માત્ર નાસિકારંધ્રમાંજ ચાલે છે, તેનું મંડળ હોતું નથી, આ તત્ત્વને જાણવા માટે યોગી લોકો જાને કાનમાં અંગુઠા નાખી તર્જની આંગળીથી જાને ચક્રુઓને દબાવી તથા મધ્યમા આંગળીથી જાને નસકોરાં જાંઘ કરીને પંચી મંડળ બુએ છે. ભૃકુટિને સ્થળે તે ચાર મંડલ દેખાય છે, તેનો નાસિકાનાં છિદ્ર સાથે સંબંધ હોય છે. આ મંડલ બહુ અભ્યાસથીજ અનુભવમાં આવી શકે છે, ૧ ગાળેલા સોના જેવું પીળા વર્ણનું, ચારસ આકારનું, વજના ચિન્હવાળું, પૃથ્વીમંડળ હોય. ૨ અર્ધ ચંદ્રાકાર ચેતવર્ણનું અપમંડળ હોય. ૩ અશિના તણુખા જેવા રંગનું, લયંકર સ્વરૂપવાળું, ત્રિકોણાકારનું અગ્નિમંડળ હોય અને નીલા (આકાશના જેવા) વર્ણનું, ગોળાકાર, અતિ ચંચળ અને દેખવામાં ન આવે એવું વાયુમંડળ હોય છે.

ઉપર્યુક્ત ચાર મંડળને, ત્રણ સ્વરને, પાંચ તત્ત્વને, સ્વરના ઉદયને અને તેના સંક્રમણને જે સંપૂર્ણપણે જાણે તે વગતમાં બનતા બનાવોને તથા શુભાશુભ ક્રિયાને જાણી શકે છે. આ વિશેષ જાણવાની છતાસા હોય તેમણે ચિદાનંદઉક્ત સ્વરોદય, તથા જ્ઞાનાર્ણવાદિ ગંધોધી કે ગુરુગમ્યથી જાણી લેવું. પરંતુ પ્રાણાયામ કરવાનો હેતુ આવી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. માત્ર મનને તથા ધૃદિયોને વશ કરી વિવેક દેખાવનો પરિણામ કરવો

એ પ્રાણાયામનો હેતુ છે. પ્રાણાયામનો વિધિ ગુરુગર્યથીજ જાણવાની જરૂર હોવાથી અહિં તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન કરેલ નથી.

પ્રત્યાહાર.—યોગનું પાંચમું અંગ પ્રત્યાહાર છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી જોડી જ્યાં જ્યાં પોતાની ઇચ્છા હોય ત્યાં ત્યાં સ્થિર કરવાં તેનું નામ પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહારદ્વારા મનને સ્થિર કરવાથી સમાધિની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. સ્થિરીભાવને પામેલું મન સંમસ્ત ઉપાધિ અર્થાત્ રાગદ્વેષાદિ વિકલ્પોથી રહિત સંમલાવને પ્રાપ્ત કરી આત્મભાવમાંજ લય પામે છે. ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી પાછી વાળી રાગદ્વેષને દૂર કરી સંમલાવમાં રહી પોતાના મનને લલાટ પ્રદેશમાં સંલીન કરવું, કે જેથી સમાધિની સિદ્ધિ થાય. લલાટ સિવાય અન્ય સ્થાનમાં પણ મનને ણાંધી શકાય છે. જેમકે નેત્રયુગલ, જે દાંત, નાસિકાનો અથ્થ લાગ, મુખ, નાભિ, મસ્તક, હૃદય, તોલુ, બન્ને બ્રમરનો મધ્ય ભાગ એ નવ અને દશમું લલાટ એ દશ સ્થાનોમાંથી કોઈ પણ એક સ્થાનમાં પોતાના મનને વિષયવાસના રહિત કરીને રોકવું અને ધ્યાનમાં લીન કરવું.

ધ્યાન.—તત્ત્વવિચારણા કરવી,—તત્ત્વચિંતનમાં તદ્દલીન રહેવું તેનું નામ ધ્યાન.

ધ્યાન કરવાને ઉદ્યમવંત થયેલ પુરૂષ પ્રથમ એમ વિચાર કરે કે, જેમ સૂર્ય કમલના વનને વિકસાવે છે. તેમ હું અનંત ગુણરૂપ કમલોને વિકસાવવાને સંપૂર્ણ સામર્થ્યવાન સૂર્ય સમાન છું. પરંતુ આ સંસારરૂપ વનમાં કર્મરૂપ શત્રુઓથી ઠગાઈ ગયો છું. હું અજર, અમર, અવિનાશી છું. અનંત શક્તિનો ધણી છું. સિદ્ધસ્વરૂપી છું. સમસ્ત લોકને જોવા માટે મારો આત્મા અદ્વિતીય અશ્રુ સમાન છે. મારો આત્મા એજ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા જ્યોતિર્મય છે, જગત્માં શ્રેષ્ઠ છે. આમ છતાં માત્ર દેખવામાંજ રમણિક અને અંતમાં નીરસ તથા હઃપ્રપદ એવા ઇન્દ્રિયોના

વિષયોમાં હું કેમ રાચું છું? આ પ્રમાણે ધ્યાનાભ્યાસી પુરૂષ પોતાની અચિંત્ય, અનંત શક્તિનું સ્મરણ કરીને રાગદ્વેષ નિવારે છે અને ધર્મધ્યાનનું અવલંબન લે છે. અને અધિક સામર્થ્ય હોય તો શુદ્ધધ્યાન ધ્યાય છે.

જેનું ધ્યાન કરવામા આવે તે ધ્યેય કહેવાય છે. ધ્યાન કરનાર વ્યક્તિને ધ્યાતા કહેવામાં આવે છે. ધ્યેય પદાર્થ ચેતન અચેતન બે પ્રકારના હોય છે. ચેતન પદાર્થ તો જીવ છે અને અચેતન ધર્માદિક પાંચ દ્રવ્ય છે. આ સર્વ દ્રવ્ય ઉત્પાદ, વ્યય અને દ્યૌવ્ય સહિત છે. સર્વથા નિત્ય કે સર્વથા અનિત્ય નથી. જીવાદિક પાંચ દ્રવ્ય અરૂપી છે, પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે, ચેતન અચેતન બે પ્રકારના ધ્યેયમાંથી ચેતનધ્યેયના સશરીરી અને અશરીરી બે પ્રકાર છે.

શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી સૂર્યના આતપ વડે ચાર ઘાતીકર્મરૂપ જળનું જેમણે સર્વથા શોષણ કરી લીધું છે, અને શેષ ચાર અઘાતી કર્મ પણ બળી સીંદરીવત્ આકૃતિમાત્ર રહ્યાં છે એવા સર્વજ્ઞ દેવ પરમકૃત્યાણુકારી શ્રી અરિહંત ભગવાન તે સશરીરી ચૈતન્ય ધ્યેય છે અને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરનાર, નિરંજન નિરાકાર, અવિનાશી એવા શ્રી સિદ્ધ ભગવાન એ અશરીરી ચૈતન્યધ્યેય છે.

ચેતન અચેતન લક્ષણયુક્ત ઉપર્યુક્ત જીવાદિક ષડ્દ્રવ્યના પદાર્થ સ્વરૂપનું ચિંતન-ધ્યાન કરવું આવશ્યક છે, પરંતુ તેમાંએ પ્રભુના અનંત ગુણોનું ધ્યાન આત્મામાં પ્રભુતા પ્રકટાવનાર હોવાથી એ ધ્યાન પરમ શ્રેયસ્કર છે. પરમાત્માનું ધ્યાન કરતી વખતે આત્મા પરમાત્મામાં શક્તિની અપેક્ષાએ સંઘર્ષ લેદ નથી. માત્ર વ્યક્તિની. (આત્મગુણોની વ્યક્તતા-અગ્રતતાની) અપેક્ષાએ જ લેદ છે. ત્રિકાલવર્તી આત્મતત્ત્વ એકજ છે; સંસારી મુક્તનો લેદ નથી. એમ ચિંતવવું. પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતી વખતે તે સાકાર, નિરાકાર, નિષ્ક્રિય, નિષ્કંપ, નિર્વિકલ્પ, નિન્ય આનંદકંદ

વિશ્વરૂપ, મન ઇન્દ્રિયોથી અગોચર, સદાકાળ ઉદયરૂપ, કૃતકૃત્ય, કંથ્યાણરૂપ, શાંત, નિષ્કલંક, શોક રહિત, ઇન્દ્રિય રહિત, કલેશવૃક્ષનું દહન કરવાને અગ્નિ સમાન, શુદ્ધ, કર્મ રહિત, અત્યંત નિર્વેપ, જ્યોતિર્મય, અનંત વીર્યયુક્ત, રોગ રહિત, અપ્રમેય આદિ આદિ અનંત ગુણોના નિધાનરૂપ શ્રી પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપ સંસારાવસ્થામાં શકિતરૂપ છે, અને મુક્ત અવસ્થામાં વ્યક્તરૂપ છે. એમ જાણીને તે સ્વરૂપને ધ્યાનગોચર કરવું જોઈએ. જે સિદ્ધ સ્વરૂપ પરમાણુથી પણ સૂક્ષ્મ છે અને આકાશથી પણ મહાન છે તે સિદ્ધાત્માનું ધ્યાન પરમ હિતાવહ છે. તે પરમાત્માને જાણ્યા વિના અન્ય સર્વ પદાર્થનું જાણવું નિર્થક છે અને તેમનું સ્વરૂપ જાણવાથી સમસ્ત વિશ્વનું સ્વરૂપ જાણી શકાય છે. પરમાત્મ સ્વરૂપને જાણ્યા વિના આત્મતંત્રમાં સ્થિતિ થતી નથી, પરંતુ તેમને જાણીને મુનિગણોએ સાક્ષાત્ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

ધ્યાન સ્થિત મુનિ પરમાત્મ સ્વરૂપમાં મનને જોડી તેમનાજ ગુણગ્રામમાં મશગુલ રહી પોતાના આત્માને પોતાનીજ મેળે તે સ્વરૂપની સિદ્ધિ થવા દેવાને માટે જોડે છે. અર્થાત્ તદ્લીન રહે છે. ધ્યાની મુનિ અન્ય સર્વનું શરણ છોડીને તે પરમાત્મસ્વરૂપમાં એવો લીન થાય છે કે, ધ્યાતા અને ધ્યાન એ એના લેદને અભાવ થઈને ધ્યેય સ્વરૂપની સાથે એકતા અનુભવે છે. સારાંશ કે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયનો લેદ ન રહે એવો લીન થઈ જાય છે. આ પ્રકારની લીનતાને સમરસીલાવ કહે છે, અને સમરસીલાવથીજ આત્મા પરમાત્મા થાય છે. પરમાત્માના ધ્યાનમાં આત્માનું લીન થવું તેને એકીકરણ પણ કહેલ છે, અને તે એકીકરણ અનન્ય શરણ છે.

ધ્યાનના અભિલાષી ભવ્ય જીવોએ ધર્મ ધ્યાન અને શુકલ ધ્યાનના ૧૬-૨૬ લેદોનું સ્વરૂપ શ્રી ઠાણુંગજના ચોથે ઠાણેથી તથા ઉવવાઈ સૂત્ર અથવા જ્ઞાનાર્ણવાદિ ગ્રંથોથી જે ગુરુગમ્યથી જાણી લેવું, ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે:—

ચોપાઇ.

ધ્યાન અભ્યાસી જે મર હોય, તાકું રોગ શોક નહિ કોય;
ઈદ્રાદિક પૂજે તસ પાય, ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મિત્રે ઘટ આય.

લોગવિલાસનાં સુખો કરતાં પણ ધ્યાનાભ્યાસથી ધ્યાન
સ્થિત મુનિને કેવળું બધું મહાન્ સુખ હોય છે, તે વિષે ગ્રિહાનંદજી
મહારાજ કહે છે કે:—

દુહો

ઈદ્રતણું સુખ લોગનાં, જે તૃપ્તિ નવ થાય;

તે સુખ સુગૃહિત એકમેં, મિત્રે ધ્યાનમેં આય.

હે વત્સ ! દશા શ્રુતસ્કંધ સૂત્રમાં કહેલ ચિત્ત સમાધિ ઉત્પન્ન
કરવી હોય તો આ ઉત્તમોત્તમ ઉપાય ધ્યાન જ છે. અને તેટલા
માટેજ વીર પ્રમુખે ઉવવાઇ વગેરે સૂત્રોમાં ધ્યાનને અદ્યતન તપ
ઉત્તમ અને મોક્ષ દશા સાધવાનો અને અનેક ભવના સંચેત્તાં કર્મનો
ગજસુકુમાર અશુભારની મારફત દાપ કરવાનો અત્યુત્તમ ઉપાય
ખતાવેલ છે. તે માટે તું પણ તેવું ધ્યાન ધરવા પૂર્ણ પુરુષાર્થ કરજે.

ધ્યાન ધરનાર પુરુષે પ્રથમ કરવું શું ?

હે વત્સ ! પ્રથમ પ્રાતઃકાલે ઝડેલા ઉડી તારે જે સ્થાને
બેસવું હોય તે સ્થાન સ્વચ્છ હવાવાળું હોવું જોઈએ અન્ય જનોના
શબ્દો વા ઘોંઘાટ બનતા સુધી સંભળાય નહિ તેવી સગવડ કરજે.
ખીછાનું ગરમ ખીજાવજે. હૃદયમાં ઉત્સાહની બાંધણી કરી પંચ
પરમેષ્ઠિ અને ગુરુદેવને મનોદ્વારે વંદન કરી તારી આત્મા પ્રતિ વૃત્તિ
દોરજે. આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ સર્વથા પ્રકારે અધિય ધરાયી
થશે અને સર્વથા પ્રકારે શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનને કિંવા નિદન સ્થિર
કરવાં. જો કે સ્થિર થતા મનમાં અનેક તરંગો, અનેક વિચારો
જુદા જુદા પ્રકારના પ્રગટ થઈ પ્રવેશ કરે. ત્યજ્યમાન પ્રવેશો.
તોપણ તેના પ્રતિ હે વત્સ ! લક્ષ દર્શન નહિ. જ્યાં તે તું સરીકને

કંઈ પણ ક્રિયા કરવા દૃઢશ નહિ. અને તેને એકજ સ્થિતિમાં લાંબો સમય પડી રહેતા દૃઢશ ત્યારે ઈંદ્રિયો તથા મન આપોઆપ અર્ધ ક્રિયાહીન થઈ જશે. તે તું જાણુતોજ હશે. આથી શરીરને આ ક્રિયા કરવા માટે પદ્માસન, વા સિદ્ધાસન વગેરે જે તને અનુકૂળ લાગે તે આસન કરજે. શરીર અવયવોને ખડુ તંગ ન રાખીશ. પણ સ્ત્રીયા ટટાર છાતીને ભાંગ ખડાર કાઢીને બેસવા છતાં શરીરનાં સર્વ ગાત્રને શિથિલ કરજે, કારણ કે શરીરની શિથિલ અવસ્થામાં શરીરને વિશ્રાંતિ મળે છે. આસન વાળીને બનતાં સુધી પૂર્વ કે ઉત્તરાભિમુખે બેસજે. શરીરની ક્રિયા માત્રથી રહિત થજે, એક પણ અવયવને હલાવીશ ચલાવીશ નહિ. નેત્રથી દ્રષ્ટિને ભૂમધ્ય ભાગે સ્થાપજે.

હે વત્સ ! કદાચ ઉંચાં નેત્ર ન બેસી શકે તો, સડજ ઉંચી ભમુહપ્રતિ ભાવ દ્રષ્ટિ સ્થાપજે. પછી આંખની પાંપણ અને અંદર રહેલી આંખની કીકી (માણુસીયાં) ને સ્થિર કરજે (એટલે પલકારા મારવા છોડી દેજે) કારણ કે શરીરને ક્રિયા રહિતજ કરવાનું છે. માટે તે વાતને મારે પુનઃ પુનઃ યાદ કરાવવી પડે છે. ઉધરસ આવી, બગાસું ખાવું, ઓડકાર ખાવો, છોક ખાવી, અધોવાંત કરવો વગેરે વગેરે સર્વ ક્રિયા રહિત થવું જોઈએ.

હે વત્સ ! થોડી વાર ભાલના મધ્ય ભાગમાં જોઈ રહેતાં નેત્રને શ્રમ જણાય એટલે ધીરેથી નેત્રને ખંધ કરજે. અને લક્ષ્ય ત્રવેણીમાં સ્થિર રાખજે. કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુની યાદી ન આવે તેમ કરજે. વળી ચિત્તને વારંવાર ચલાવીશ નહીં. ભાલના મધ્ય ભાગમાં દ્રષ્ટિ સ્થિર થયા પછી અમુક વખત જતાં પ્રથમ અનેક રંગના રેસાઓ પડશે, વળી આગળ વધતા અનેક રંગના ગોળા દેખાશે. ત્યારપછી એક ઘોળો ગોળો દેખાશે, પણ તેમાં ચિત્ત જોવા પ્રેરાય નહિ તે લક્ષ્યમાં રાખજે. ભાલના મધ્ય ભાગમાં પ્રકાશ તને દેખાશે. તે વખતે આસપાસની નસો આકર્ષાશે; પણ જોજે આકર્ષાતો નહીં.

નાસિકામાંથી શ્વાસોત્વાસ ધીરે ધીરે વહેશે. પ્રાણવાયુ કેટલીક વખત તો એમ લાગશે કે જાણે ગહાર નીકળતોજ નથી તું જાણે નવાજ સ્વરૂપમાં આવ્યો હોય એવું જણાશે. ઉત્સાહને વધારશે, પણ એટલું તો યાદ રાખજે કે આ કામ એક બે દિવસમાં સિદ્ધ નહિ થાય, પરંતુ જેમ જેમ વખત જતો જશે તેમ તેમ કાર્ય સિદ્ધ થશે. તે તું ચોક્કસ માનજે. તે માટે હે આત્મન! ધૈર્યથી આગળ વધતોજ જજે. જો આગળ વધીશ તો તેનું માહાત્મ્ય આર પ્રગટશે. તારી આગળ તે ધ્યાનનો માહિમા અને તેનો અનુભવ હાલ હું જાણવા છતાં પણ પ્રકાશવાનો નથી, કારણ કે મારો અંતરાત્મા તે સ્વરૂપ કહી દેખાડવાની ના કહે છે. એ વાર્તા તો પછી તારી ચોગ્યતા પ્રમાણે કહેવાશે. તે માટે તું પ્રથમ ધ્યાન વૃદ્ધિ અર્થે સત્ય પુરૂષાર્થ કર.

હે વત્સ! યાદ રાખજે કે કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર, મોહ, અહંકાર, નિંદા, ઇર્ષાદિક રાગ દ્રેષના વિચારોને પુનઃ પુનઃ પુષ્ટ કરવા અને ત્રેવીશો કલાક પુદ્ગલમાંજ પ્રેમ જોડેલો અને માત્ર એજ સાજ એક કલાક વ્યાવહારિક ધર્મ કર્તવ્યમાં કાળ વ્યતીત કર્યો, તેથી શું તારૂં કાર્ય સિદ્ધ થયું? ના એમ ના સમજીશ. એ રીતે તો અનંત કાળ કાઢયો, પણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ્યું નહીં. ભલે પછી ગમે તેટલું જ્ઞાન કંઠાવ્ય કરી સંસારને રંચન કર, કે ભલે કઠોનમાં કઠીન ક્રિયા કરી હુનિયામાં વાદ વાદ કહેવરાવી ભલે તું રાજા થા, અને મનમા માન કે મારૂં સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થયુંજ છે. પરંતુ જરા અંતરમાં જો તો ખરો કે તારામાં મોટું ફેટકો છે. અને તે તને શુભ રીતે કેટલી બધી ખીણ ઉપજાવે છે. તું તો રાગદ્રેષનું પુનઃ પુનઃ ચેરત કરે છે. પણ તેનાથી નિષ્કામિના તું આત્મા તરફ વળવાનો નથી. માટે રાગ-દ્રેષને અંતઃકરણમાં સ્થાન આપ્યા વિના અંતરાત્મવત્ સ્વભાવ કર કે હું નિરાકાર, અરૂપી, શાશ્વત, અનંતમાન, દર્શનનોજ ખપી છું.

મારું સ્વરૂપ અલક્ષ છે. નામરૂપથી ન્યારો છું. એમ ભાવના અહુર્નિશ કર. એજ તારું ખરું ધ્યેય છે. તે તું લક્ષને સુકીશ નહિ, તો તારો સર્વ કાર્યસિદ્ધિ અવશ્ય થશેજ.

હૈ વત્સ ! વિચાર કર કે જ્ઞાન ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે ? શાસ્ત્રો કે સિદ્ધાંતો ક્યાંથી નીકળ્યાં ? જ્ઞાનીઓએ તત્ત્વવિદ્યાનો પ્રકાશ ક્યાંથી કર્યો ? તે તું જાણે છે ? જવાબ નંકારમાં મળ્યો. ત્યારે-હૈ વત્સ ! સાંભળ : તે સર્વનું મૂળ આત્મા, આત્મા અને આત્માજ છે. આત્મા અમર છે તેના જ્ઞાનની અને તેની શક્તિની હદ નથી. સમસ્ત વિશ્વને અને ભૂત ભવિષ્ય તથા વર્તમાન કાળના સમસ્ત ભાવોને આત્મા જાણી શકે છે, અને વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થો પર આત્માની સત્તા ચાલી શકે છે, એવો અનંત વીર્યવાન આત્મા તે હું પોતેજ છું. આત્માથીજ કૈવલ્યજ્ઞાન, કૈવલ્ય દર્શન અને અનંત વીર્યશક્તિ પ્રગટે છે. જાતિ સ્મરણ, અવધિજ્ઞાન, મનઃ પર્યવજ્ઞાન તથા અઠ્ઠાવીશ લબ્ધિઓ પણ આત્મ શક્તિ વડેજ પ્રકટે છે, કેમકે ભ૦ શ૦ ૧૪ માને વિષે આત્માની અનંત શક્તિ વર્ણવી છે. અને તે શક્તિને સત્યપુરુષાર્થેજ પ્રગટાવી શકાય છે. અનેક ચમત્કારો તથા જલચારણા, પુષ્પચારણાદિક લબ્ધિ પ્રગટ કરવાનો ખરો ખજાનો આત્મામાજ છે તેટલા માટે હૈ વત્સ ! સર્વ સંશયને તથા જાગ્રત થા, અને માત્ર એક આત્મ સ્વરૂપનીજ ભાવના કર. અંત આત્મ સ્વરૂપમય થા.

આત્મસ્વરૂપમય થવાને મટે ધ્યાનની ખાસ આવશ્યકતા છે.

હૈ વત્સ ! જૈનેતર લોકો જૈને પ્રાણયામ, સમાધિ, યોગ અને મેસ્મેરીઝમ વગેરે નામોથી બોલાવે છે, તે બધાનો જૈનો એક ધ્યાન શબ્દમાંજ સમાવેશ કરે છે. ઉપર્યુક્ત સર્વ પ્રવૃત્તિઓ કે પ્રક્રિયાઓ દ્વારા જે આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ કરવાની છે તે સાધ્ય સાધનાનો સુગમ ઉપાય ધ્યાન છે, તો પણ તે બંનેમાં તફાવત હેટલો છે.

તે જાણવાની જરૂર હોવાથી દર્શાવું છું. જ્યારે જૈનેતર હકમાં જાય છે, ત્યારે જૈન સહેજમાં જાય છે. જૈનેતરનો દર્શાવેલ ક્રમ પુદ્ગલભાવી છે, ત્યારે જૈનોનો ક્રમ આત્મભાવી છે—માટેજ જૈનોને રાજયોગ ધ્યાન કરવાની ખાસ જરૂર છે. રાજયોગ અને સમાધિ એકજ દિશા સાથે છે, દિગમ્બરી અંથ સમાધિયંત્રમાં કહેલ છે કે, સમાધિના યોગે લય ઘટવાની સાથે આત્મા સ્થિર થાય છે. અને ચિત્તશુદ્ધિ પણ થઈ શકે છે. વીર પ્રભુએ પણ ઉવવાઈ સૂત્રમાં ખાર પ્રકારનો તપ કહ્યો. તેમાં અભ્યંતર તપ જે ધ્યાનાદિક તેનો મહિમા અલૌકિકજ કહેલ છે. અને તે તપવડેજ મોઢા મેળવી શકાય છે. માટે તે તપ અંગીકાર કરવાની ખાસ લખામણ કરેલ છે, એટલે અભ્યંતર તપને શ્રેષ્ઠ કહેલ છે.

જ્યારે યોગની ચપળતા બંધ પડે છે, ત્યારે સર્વ નતો શુદ્ધ આરાધી શકાય છે. એક વિદ્વાન કહે છે કે, જે ખાંધ્યા છતાં પણ એકજ સ્થાને રહેતું નથી, વાર્યાં છતાં પણ ચારે બાજુએ ફર્યા કરે છે, તેવું હુર્જય અંચલ મન, સત્ય જ્ઞાન દર્શન વડે શુદ્ધ ક્રિયા કરવા લાગી જાય છે. અને તે શુદ્ધ ક્રિયાના યોગે આત્મધ્યાન થા સમાધિ થાય છે. અને જ્યારે આત્મધ્યાન થાય ત્યારે મન પોતાની મેળેજ શાંત થાય છે. આત્મધ્યાન કરવા સંબંધી શ્રી દસ. અ. ૧૦ ગા. ૧૫ મી કહ્યું છે કે—

ગાથા—હૃદય સંજએ પાયસંજએ વાયસંજએ સ્વજયદ-
દિયસ્સ; અઝપ્પરએ સુસમાહિ અપ્પા મુનદથ અ
વિયાણાઇ જે સ ભિક્ખુ.

અર્થ—કારણ વિના હાય હલાવે ચલાવે નહિ. હૃદય પગને હલાવે ચલાવે નહિ, કારણ પડ્યે નિર્દોષ વર્તુલ થઈ રહે. એવા સંયતી સર્વ દંદ્રિયોને વામાં રાખીને મનને આત્મ સ્થિત રાખે. એટલે શુભધ્યાનને વિનિયમસ્થાન અને સુદેવ ક્રિયાને શુદ્ધોને વિશે દહ છે, આત્મા જોનો. ૧૫

કાર્તિકે કલ્પના સહુ કાપી, સુરતા શિરબાણમાંહે સ્થાપી;

શોધો પછી સુખ સકલ વ્યાપીરે.

ગરબે ૫

ચૈતરે ચક્ર પટ સાધી, પ્રભુ શું પ્રીત પૂરણ બાંધી;

કાપવા કર્મ કુંચી લાધી રે.

ગરબે ૧૦

આ ઠેકાણે બતાવેલું ધ્યાન રાજયોગ ધ્યાન કહેવાય છે પણ હઠયોગ ધ્યાન નહિ સમજવું. કારણ કે હઠયોગ ધ્યાનની ક્રિયા જુદીજ છે, અને તેનો દેહ શૂન્યાકાર બનેછે, જેથી તે ધ્યાનની જોનોને જરૂરીઆત નથી, પણ જોનોને તો રાજયોગ ધ્યાનનીજ ખાસ જરૂર છે. અને જે રાજયોગ ધ્યાનનીજ ખાસ જરૂર છે. અને જે રાજયોગ ધ્યાનમાં લીન થયેલા પુરૂષો એકાગ્રવૃત્તિની રમણતામાંજ રહે છે. ગૌતમસ્વામીનોજ દાખલો લ્યો. વાંચો લઠ ૧૦ શ્લોક ૧ ઉપ ૧ લામાં ગૌતમસ્વામીના અધિકારે.

પાઠ:-આણ કોઠોવગએ અરખાણું ભાવેમાણા વિહરઈ

અર્થ:-આ ઠેકાણે એમ બતાવ્યું છે કે, ધ્યાનરૂપી કોઠાને વિષે ઉપગત થઈને એટલે પ્રવેશ કરીને એક આત્મ ભાવના ભાવતા થકાં વિચરે છે. આત્મ નામજ રાજયોગ સહેજ સમાધિ ધ્યાન કહેવાય છે.

વળી જ્યાં મુનિવરો સંથારા કરી સુતા છે, ત્યાં ત્યાં ધ્યાન ધારામાંજ લીન થયેલા જણાય છે. સિદ્ધાંતદ્વારાએ કહ્યું છે કે:-

પાઠ:-સમાધિપત્તે કાલંભાસે કાલં કિચ્ચા,

એનો અર્થ એવો છે કે સમાધિભાવમાં રહી કાળને અવસરે કાળ કર્યો. આ ઠેકાણે સમાધિને પણ ધ્યાન કહેલ છે.

ધ્યાનતા કરવાવાળા ધ્યાની આત્માઓને લેગાલેગી એટલી પણ ચાલી આપું છું કે પ્રથમ તો માદર્ક પદાર્થ સર્વનો ત્યાગ કરી, શુદ્ધ એટલે લુપ્ત અને તુચ્છ, તે પણ જઠરાગ્નિને ન પુખાવે

તેવો અને અદ્ય મુદ્દતમાં પચી જાય તેવો અને શુભ કાર્યમાં સંપાદન કરાવે તેવો આહાર ગ્રહણ કરવો ઉચિત ગણાય છે. કારણ કે જે પ્રાણી રસેન્દ્રિયને આધીન થઈ અધિક યા સ્તિગ્ધ આહાર કરે છે, તે પ્રાણીને સમાધિરૂપ ધ્યાન ધારા સિદ્ધ થતી નથી, કેમકે તે કરેલો આહાર વિકારની વૃદ્ધિ કરે છે. અથવા અધિક અભ્યર્થુ ભાવને પાત્રી ધાતુની વિપત્તિદ્વારા નાના પ્રકારના જ્વર શૂલાદિક વ્યાધિઓને ઉત્પન્ન કરે છે. તે જ્વરાદિક વ્યાધિ પો વડે પીડાએલ પુરુષથી ધ્યાન કરી શકાતું નથી.

ઉપર કહેલ આહારને ગ્રહણ કર્યા પછી છ કલાકે ધ્યાન ધરનાર પુરુષનું ધ્યાન ટકી શકે છે. જૈન સૂત્રોમાં ઘણે ઠેકાણે ત્રીજે પહોરે ગોચરી કર્યા બાદ છ કલાકે ધ્યાન કરવા કહેલ છે. માટે ખોરાક લીધા બાદ છ કલાકે ધ્યાન ધરનાર પુરુષનું ધ્યાન ટકી શકવા સંભવ છે.

ધ્યાનને ધરવાવાળા “ધ્યાતા” આત્માએ કેવા કેવા શુભો ધારણ કરવા જોઈએ ?

પ્રથમ ઇન્દ્રિયદમન, મનોવિકારશમન. સમ્યક્ત્વ, મંત્રીભાવ, સંવેગની વૃદ્ધિ અને તીવ્ર નિર્વેદ. તે સર્વ યોગધ્યાનના બીજા અંગુરો છે. જેમ સૂર્યનો ઉદય સૂર્યના પ્રભાવથીજ જણાય છે, તેમ યોગધ્યાન આત્મશુભો વડે પોતાની મેળેજ જણાઈ આવે છે. કેમકે તેનામાં સમભાવી વા સમદર્શિપણનીજ પ્રથમ પ્રભા પડે છે.

વિશેષમાં ધ્યાનના કરવાવાળા આત્માઓએ મુક્તાશુભ કર્મેના ફળની ઇચ્છા રહિત ઘણે પ્રદ્વાપૂર્વક નિષ્કામ ભાવથી ચિત્તમાં રહેલી તૃષ્ણા અને વિદ્યોપત્તે અભાવ કરી સદૃશ નિરૂપને તદ્દ કરી સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી ગણદાનિ વિષયોમાં આસક્તિ રહિત ઘણે કામ ભોગની તૃષ્ણાનો દૂરપાત્ત લય કરી આ દેહના સર્વ અવયવોને તથા મનન વિવેકશુભ પોતાને વ્યા કરી સુખ દુઃખાદિ આવે છે તે, શીત ઉષ્ણાદિ પન્નિદ પ્રાપ્ત થયેલ છે તે,

અને માન અપમાનાદિનો યોગ બનવાથી રાગ દ્રેષની બેડીમાં નહિ જકડાતાં સમ્યગ્બુદ્ધિ વડે કરી સર્વ ઉપર જય મેળવવો. દેહ પ્રયત્ન કરી જેટલા નિયમો પ્રથમ ગ્રહણ કરેલા છે, તે નિયમોમાં ઓર વધારો કરી મૈત્રી આદિક ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ લક્ષમાં લેશે તેા ધ્યાનમાં ઓર વધારો થશે.

૧. મૈત્રીભાવના-એટલે સર્વ જગતના જીવની સાથે નિર્વેર બુદ્ધિ ધરવી તે.

૨. પ્રમોદભાવના-એટલે અંશ માત્ર પણ કોઈનો ગુણ નિરખી રોમાંચિત ઉલ્લાસવાં અર્થાત્ હર્ષ પામવો તે.

૩. કેરૂણાભાવના-એટલે સંસાર તાપથી હઃખી આત્માના હઃખથી અનુકંપા પામવી. અર્થાત્ હઃખી દેખી અનુકંપિત થવું તે.

૪. માદ્યસ્થભાવના-(ઉપેક્ષાભાવના) એટલે શુદ્ધ સમદ્રષ્ટિના બળવીરને યોગ્ય થવું. અર્થાત્ નિસ્પૃહ ભાવે જગતના પ્રતિબંધને વિસારી આત્મ-હિતમાં આવવું તે.

ઉપરોક્ત ગુણવાળો આત્મા ધ્યાનમાં ટકી શકે છે.

ધ્યાતા પુરૂષો ધ્યાનમાં કેવો વિચાર કરે ?

ગાથા-અહમિકકો અહુ સુદ્ધો નિમ્મમઓ નાણુદંસણુ સમગ્ગો; તમ્મિ દિઠ્ઠુઓ તિચ્ચત્તો, સલ્લ એએ અયં નેમી. ૧,

અર્થ-ધ્યાતા પુરૂષ એવી વિચારણા કરે કે હું એકલો છું, પુણ્યલથી ન્યારો છું. નિશ્ચયનયે કરી શુદ્ધ છું. અજ્ઞાનરૂપ મળથી ન્યારો છું, નિર્મળ છું, મમતા રહિત છું, જ્ઞાન દર્શનમયી છું, હું મારા જ્ઞાનસ્વભાવ સહિત છું, હું મારા

શુભમાં રહ્યો છું એતન્ય શુભ તેજ મારી સત્તા છે. હું મારા આત્મસ્વરૂપને ધ્યાવતો સર્વ કર્મ ક્ષય કરું છું. ૧

અર્થ—નિરંજનું નિકલ અયલ દેવ અણાઈ અણઈઅણાતું;
એયણલકુંખણ સિદ્ધ સમ પરમખ્યા સિવસત્ત. ૨.

અર્થ—કર્મ અંજનથી રહિત નિરંજન છું. પોતાના સ્વરૂપથી ક્યારે પણ ચલાયમાન થાઉં નહિ. પરમ દેવ છું. જેની આદિ નથી તથા જેનો અંત નથી, એતના લક્ષણ છું, સિદ્ધ સમાન છું, સંત સત્તામયી છું. સાખ આગમસાર. ૨

હે વત્સ ! તું અહુર્નિશ એજ વિચારણા કર્યા કર કે હું પુદ્ગલ રૂપ નથી એવી દ્રઢ લાવના કર, અને હું તો અસંખ્ય પ્રદેશી અરૂપી આત્મા તેજ હું છું. એવી લાવના લાવી સતત દ્રઢ ઉપયોગ-વંત થા. આત્મા વિના અન્ય સર્વ વસ્તુ મારી પોતાની નથી. એ મહાન્ મંત્ર હૃદય મંદિરમાં સ્થાપિત કર. પોતાના સ્વરૂપમાં ઉપ-યોગયુક્ત રમણતામાં રમવું. અન્ય કોઈ પદાર્થનો અણ માત્ર પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થવા દેવો નહિ. અને નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત થાય તેવો સતત પ્રયત્ન કરવો. સ્વપ્નામાં પણ દેહ સાથે આત્માનો સંગ થાય તેમ ન પ્રવર્તવું; એટલે સુધી અભ્યાસ વધારવો. આવી દશા પ્રાપ્ત થાય તેજ મોક્ષ માર્ગની સીડી છે. આવી દશા જેલે પ્રાપ્ત કરેલ છે, તેજ પુરૂષો દુનિયામાં સર્વોપરી ગણાયા છે.

કોઈ મુનિરાજ ગમે તેટલાં શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો ભણે વા ચારિત્ર અહુણ કરી કડીનમાં કડીન ક્રિયા કરે, વા ધોરમાં ધોર તપશ્ચર્યા કરે. તે ઘણુંજ ઉત્તમ છે ખરું, પણ ત્યાંગુપ્તી તે આત્માની ઉપ-રોક્ત કહેલ ધ્યાન દશા વા વિદેહ દશાની પ્રાપ્તિ નથી કરી, ત્યાં સુધી પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનોજ વધારો કરે છે; પણ ભવ ટાળી શકતો નથી. કેમકે ક્યાં સંકલ્પ વિકલ્પ દશા ! અને ક્યાં નિર્વિકલ્પ દશા ! આશા પાતાળ જેટલો દેર છે. બાહ્યાંતર ઉપાધિ મોડી કરી ત્યાં

ભાવને વધારે અને સારમાં સાર આ મારેજ આત્માજ છે. એમ સત્ય જ્યારે હૃદયમાં ભાસે ત્યારેજ આત્મધર્મ ઉપર રૂચી થાય છે. અને જ્યારે આત્મધર્મનું અર્થ સ્વરૂપ સમજાય છે ત્યારે તેના આત્માને સંસારમાં ચેન પડતુંજ નથી. તેને તો માત્ર જેમ ચક્રોને ચંદ્રની સાથે, ચાતકને મેઘવૃષ્ટિ ઉપર, મયૂરને ઘનગર્જના સાથે પૂર્ણ પ્રેમ છે; તેમ જ્ઞાની મહાત્માઓને માત્ર એક શુદ્ધાત્મા ઉપરજ પ્રેમ છે. આત્મા તેજ સાધ્ય છે. આત્માજ મુક્તિ પામે છે. આત્મા માંજ અનંત સુખ રહ્યું છે. એમ નિશ્ચય થતાં આત્મધ્યાનમાંજ એકતાન લાગે છે, અને તેથીજ આત્મા સહજ સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે.

શુદ્ધાશુદ્ધ પાત્ર જોવા વિષે.

કાચા કુંભનું જળ જેમ યોગ્ય પાત્રતાના અભાવે વસ્તુનો વિનાશ કરવામાં સફાયભુત નીવડે છે, તેજ પ્રમાણે સિદ્ધાંત તત્ત્વરહસ્ય, ક્રિયા કર્મો અને ધ્યાન આદિ વસ્તુઓ અપાત્ર ભાજનનો નાશ કરે છે. તેવા આત્માને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવાને અદ્વૈતે કુમાર્ગે દોરી જઇ અનંત અત્યાચારોના ઉંડા કુવામાં ધક્કેલી દે છે. સત્યતાના દોર ઉપર ચડેલા આત્માને અસત્યના પાપરૂપ દોર ઉપર સપ્રેમ ચલાવી ઉધા મસ્તકે ટીંગાડી, ફાંસો ખવડાવી, લટકાવી દે છે. માટે સિદ્ધાંત રહસ્ય ક્રિયા ધ્યાન આદિ વસ્તુઓને ગ્રહણ કરી જે ભાજનમાં તેને સ્થાન આપવું હોય, જે ભાજનના સિદ્ધાસન ઉપર તે વસ્તુઓનું રાજ્યારોહણ કરવું હોય તે ભાજનને તે પહેલાં વાળી ચોળી કચરો કાઢી સાફ કરી નાખી માંજીને તેના મૂળ સ્વરૂપની તેજસ્વિતા પ્રાપ્ત કરાવવી જોઈએ. અને તે પછી તે વસ્તુઓની તેમાં સ્થાપના કરવી જોઈએ. ભાજનને સાફ કરવા પહેલાં તો નિજાત્માએ પુષ્કલ ઉપરનો અસત્ય પ્રેમ, વૃથા મોહ આદિ આવરણોને અલગ કરવા જોઈએ. અને તેનો પ્રેમ, મોહ આદિ આવરણો દૂર થયા પછીજ અમર, અજર, જ્યોતિર્વંત આત્મા મહારાજ શુદ્ધ

રત્નત્રયીની આરાધના કરવા નિમિત્તે ધ્યાનની વૃદ્ધિ કરે છે. અને તેવા ધ્યાનથી પૂર્વનાં થયેલાં કર્મોને અટપવારમાં વિદારી નિષ્કર્મી બની શકે છે.

આ પ્રમાણે આત્માની શુદ્ધિ મેળવવા અર્થે કરેલાં કર્મોને બાળી લક્ષ્મીભુત કરવા અર્થે અને નૂતન કર્મોનો પ્રવેશ રોકવા અર્થે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ નીચે પ્રમાણે શ્રીવીર પરમાત્મા અને ગુરુ દેવ સાક્ષીએ ક્ષમાપના લઈ તેનું અહુનિશ સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને તે ક્ષમાપનાના સોનેરી અક્ષરો પોતાના હૃદયમાં જડી રાખવા જોઈએ, તે ક્ષમાપના કઈ? તે હવે હું જણાવું છું.

મારા આંતરિક ભાવની ક્ષમાપના.

શ્લોક.

વૈરાગ્યરંગ પરવચનાય, ધર્મોપદેશે જનરજનાય:
વાદાય વિદ્યાધ્યયનં ચ મેભુ ત્કિયત્શ્રુતે હાસ્યકરં સ્વમીશ.
રત્નાકરપચીશી.

ભાવાર્થ—હે નિયંતા! હે પ્રભો! આજ સુધીમા જે મે વૈરાગ્યનો રંગ દેખાડ્યો તે સર્વ મનુષ્યોને ડગવાને અર્થે પણ માન આત્માને તારવાને અર્થે નહિ, વળી વિવિધ પ્રકારનો વિસ્તારથી જે ધર્મોપદેશ કર્યો તે પણ મનુષ્યોને રંજન કરવાને અર્થે, પણ આત્માને સમજાવવાને અર્થે નહીં, વળી વિવિધ પ્રકારનો જે જે વિદ્યાશ્યાસ કર્યો તે સર્વ વાદ વિવાદ તથા ઝગડા કરવાને અર્થે, પણ આત્મશુભ વૃદ્ધિ કરવા અર્થે નહિ. હે ઇશ! હે પરમાત્મા! હું શું કહું! નિશ્ચયી મારું ચરિત્ર પરને હાંસી કરવાનું કારણ બન્યું છે. ૧

૪

૫

૬

રત્નત્રયીની આરાધના, આચરનાર, જ્ઞાતી, જ્ઞાતી, આચરનાર, પાત્ર, હજીકર્મી, ભવભીરુ, સરલ, આત્મા જે મેળવવા આત્માની

મારી વિશુદ્ધ ભાવના.

હું તો બની તેજસ્વી દીપકરૂપી જ્ઞાનજ્યોતિમાં રમણ કરતો હોય
જ ક્ષમાપના આહી શકે છે. ક્ષમાપના લઈ શકે છે. અને ક્ષમા-
ના આપી શકે છે. તે ક્ષમાપના કઈ? તે ક્ષમાપના બાહ્ય નહિ,
આંતરિક. તે ક્ષમાપના હનિયાને ઠગવાની નહિ, પણ ખરા જીવનની.
તે ક્ષમાપના જોડા ડોળની નહીં, પણ સત્યતાની. તે ક્ષમાપના
સુંદર પુષ્પની વિજયમાળ મહારથી કેઈ વિરલા ઉચ્ચ સ્થિતિના
શિખરે ચડેલ સમર્થ આત્માઓજ પહેરી અને પહેરાવી શકે.
સામાન્ય સ્થિતિ ભોગવતા મનુષ્યોની શક્તિ બહારની તે વાત
છે તે ક્ષમાપના આહતા, લેતા, બક્ષતા, આત્માએ કેવા પ્રકારની
અને કયા શબ્દમાં ઉચ્ચારવી જોઈએ તે હવે વર્ણવું છું.

હે વીરપ્રભો! મારા આત્માએ અનંત ભવ જમણ કરતાં
થકાં મનુષ્ય યોનિમાં આવી મનુષ્ય ભવ ધારણ કરી શ્રાવક શ્રાવિ-
કાનું નામ ધારણ કરી સાધુ સાધ્વીપણું ગ્રહણ કર્યું. આ જન્મમાં
પણ સાધુ સાધ્વીપણું ધારણ કરી વ્યવહારથી સંયમ પાળ્યો. શ્રી
વીતરાગદેવે વર્ણવેલ જે નિરાસની અને નિષ્પરિગ્રહી ધર્મ તેને મેં
સપ્તમે હૃદયે ધારણ કરીધો, પરંતુ તેનું ખરું સ્વરૂપ છેવટ સુધી
સમજ્યો નહીં. અરેરે!! તદુપરાંત રત્નત્રયી જ્ઞાન, દર્શન અને
ચારિત્રની અમૂલ્ય અલભ્ય ઝવેરાતને મર્કટની પેઠે રાખમાં રાંખી
નાખી મેં પરિધાન કરેલાં સુત્રોને વિરાધ્યાં. જાણુવા છતાં તજી
દીધાં, ફેંટી દીધાં. મહાન મોહનીય કર્મોના ઉદ્ભવને લીધે હું
અજ્ઞાન સરિતાના વહનમાં તણાઈ જઈ ખુડી ગયો. હું આ
ભવવ્યાપારમાં નફો લેવાની ઇચ્છા રાખનાર પામર જીવ
અકથનીય જોડમાં પડી ગયો. મેં મૂઠ ખાવરો બની અંગીકાર
કરેલાં સુત્રોને ઠોકર મારી. તેની વિરાધતા કરતો થકાં
પાપના પુંજમાં અટવાયો. અથડાયો, અરેરે!! પ્રભુ! મેં ઘણાં
અપકૃત્યો કર્યાં. ઘણા અનાચારો કર્યા, ઘણાં કર્મોના આરંભ
પરિગ્રહ કરી આ સંસાર સાગરની મારી નૌકાં તે અચોર પાપનો

બોબો ભરી મેં મારી જતે ઝાડી. ઉભા રહેવાની રાજને પાપ
કર્મરૂપી કુહાડાથી કાપી ઉપરથી પછડાયો. અરેરે પ્રભો ! મને
બચાવો, મને ઉગારો થયેલ કર્મોને વિદારી નવાં ન બને તેનો
ખ્યાલ રાખી મને આ સંસાર સાગર તરાવો. હું ખુડું છું ! હું
ખુડું છું !! નાથ ! મને બચાવો.

હે પ્રભો ! મારાથી થયેલા અપરાધોની તો પરિસીમા રહી
નથી. આપે પડેલ જે અમૂલ્ય ધર્મ તેનું યથાર્થ પાલન
ન કર્યું. અને જેટલી હદે મેં તેનું પાલન કર્યું તે માત્ર ઠગભાણ-
થીજ. અર્થાત્ તેમ કરવામાં હે વીતરાગ દેવ ! હું આપનો તેમજ
મારા ગુરુદેવનો દ્રોહી બન્યો. તે દ્રોહ તથા મારાં દુષ્ટત્યોની જ્યારે
મને હવે સ્મૃતિ થાય છે, ત્યારે મારું હૃદય તે પાપ અગ્નિની
પ્રજ્વલિત જ્વાલામાં બળી જાય છે, સળગી જાય છે. અરેરે ! મારા
તે પ્રજ્વલતા અંતઃકરણની શાંતિ અર્થે, તેની શીતલતા અર્થે, તેને
ઠારવા અર્થે હું ક્યાં જઈ ? શું કરું ? એમ વારંવાર વિચાર આવતાં
હું ઘેઘો બની જઈ છું. તેના ઉપાય અર્થે આપનો આશ્રય, આપનું
નામ, આપનું ધ્યાન. અને આપની જપમાળા સિવાય મને અન્ય
કોઈમાં મારો ઉદ્ધાર જણાતો નથી.

“જ્યાં જ્યાં નગર મારી ઠરે, ત્યાં ત્યાં સ્મૃતિ છે આપની”

એજ હવે છેવટનો નિશ્ચય છે. માટે હે દયાળુ દેવ ! જેમ
તપેલા લોઠા ઉપર પાણીનો નાશ થાય છે. તેજ પ્રમાણે મારાથી
થયેલ પાપકર્મોનો વિનાશ કરી મને તારા શરણમાં લઇ લે. તે
પાપકર્મો યાદ આવતાં હું રડું છું, હું દુઃખી થાઉં છું. હું હવે
છગરથી પશ્ચાત્તાપ કરું છું. પ્રભો ! એક વખત મારા ઉપર દયા
કરી તે પાપકર્મોનો નાશ કર. હું ફરીથી તેઓને મારી સમીપ
આવવા મહિં દઉં. તેઓને રોકીશ, જરૂર રોકીશ. મારું અંતઃકરણ
હવે બળવાન છે. પ્રભુ તે બળ સાચવવું તે તારા હાથમાં છે.
પ્રભો ! હવે મને વધારે રહાવો નહિ. અને મારા છગરના પશ્ચાત્તાપની
બૂમો સાંભળી કરૂણા કરી, કરૂણા કરો. તમે કરૂણાના સાગર છે. તે

સાગરના પાણીની અંજળી મારા તરફ છાંટી મારા આત્માને શુદ્ધ કરે. અને મને અગ્નિની વિષમ જ્વાળાથી બળી જતાને બચાવે! હે નાથ બચાવે! હે હયાળુ દેવ! મેં આ જગતમાં મનુષ્ય જન્મ પામી, અરે! સાધુપણું લઈ ન કરવા યોગ્ય કર્મો કરી આપને છેતર્યા. આપનો દ્રાહ કર્યો છે, જૈન ધર્મ જેવા સુવર્ણ ધર્મને અંગીકાર કરી અધર્મ મચાવ્યો. ત્યાગદશા અંગીકાર કરી સંસારીને પણ ન ઘટે તેવા કર્મો કરી, મારી ત્યાગ દશાને લજવાવી, સાધુ ધર્મમાં અસાધુતાનાં આચરણોનો આદર કર્યો. સાધુદશામાં પ્રાપ્ત થતા પરિસહો તથા પર લવના મારાં દુષ્કૃત્યોથી ઉદ્ભવેલા પરિસહો તથા વેદનીય કર્મો પૂર્ણ શાંતિથી પૂર્ણ આનંદથી અને પૂર્ણ પ્રેમથી સહન ન કર્યા. મેં મારો વેષ લજવ્યો. હું સાધુતાના લેખાસમાં દેખાતો મનાતો અને જગતની દ્રષ્ટિએ દેખાતો પૂજનીય સાધુએ અસાધુતાના અવિચારી અમાનુષિક કર્મોનો અવિજયવંત વાવટો ફરકાવી આ દુનિયાને છક કરી નાખી લોખાઓને ભરમાવી કેવળ જીડાં બાનાં બતાવી-ઘણી પ્રશંસાનો લોભી બની ઘણું માન પાનનો લાલચુ બની આખી આલમમાં અતિ પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરવાની લાલસા રાખી દુનિયામાં-કુલજીની પેઠે બહુજ કુલાયો.

અરેરે!! ચેલા, પુસ્તક પાનાં, કપડાં પાત્રાં, વગેરેનો મારો મોહ મારો લોભ તે જીવન પર્યંત ન ટળ્યો, અને તેને અર્થે પણ ઘણાંજ વિચિત્ર પ્રકારનાં સાધુતાને અયોગ્ય એવાં કર્મો કરી કરાવી મારી સાધુતાનો લાભ મેં ધૂળમાં પુખ્તની માફક રગદોળાવી દીધો. સંસાર ત્યાગ અવસ્થામાં મેં સંસારી કરતાં પણ વિશેષ લાગે મારા તારાપણું, વાડ, પરિચહ, બંધન, મોહ વગેરેને પણ અનંતીવાર અનંતલાવે મારા હૃદયમાં સ્થાન આપી મારી સાધુતાની યોગ્યતાને નષ્ટ કરી નાખી.

અરેરે! પ્રભો! આટલા પરિશ્રમના લોગે પ્રાપ્ત કરેલી મારી સાધુતા, મારી સંસારત્યાગાવસ્થા શું નષ્ટ થઈ ગઈ? તે વિચારથી

હું ઘેરો બન્યો છું, બાવરો બન્યો છું. હે નાથ ! મારાં પોતાનાં
કર્મોથી મને શરમ આવે છે. હું અન્યને શુ મોહું બતાવી શકું.
આપની સમીપ આવીને આપની હુ શું માગી માગી શકું. નાથ !
નાથ ! હું બહુ શરમાઉં છું, અકળાઉં છું, મુંઝાઉં છું, પ્રભો ! મને
તેમાંથી મુક્ત થવાનો રસ્તો સુઝાડો. હું લગાટવીમાં ભૂટા પડેલા
આપના શિક્ષકને, આપના આશ્રિતને, આપના બાળને પાપરૂપી
કાંટા, આંખરાં દૂર કરી સત્ય રસ્તે ચડાવો. હું અશરણને શરણ બજો.
હે પ્રભો ! મારી ઘેલછા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે, તેના અંગે માનસિ-
દ્ધ સ્થિતિની અંતિમ દશાની આંખી સમીપ દ્રશ્યમાન થાય છે.
પ્રભુ તે અંતિમ દશા વળતે મારું શરણ જરૂર સ્વીકારશે. મારી
નાડી આપના હસ્તમાં ગ્રહી લેશે, મારી દશા સુધરશે. મારાં
કરેલાં કૃત્યોની અંતરથી ચાહેલી માગી આપી મને કૃતાર્થ કરશે.
હે નાથ ! હે પ્રભુ ! હે અંતર્યામી ! આપ તો દયાળુ છો. “કદી
છેડ કછોડ થાય તોએ પિતાની પ્રીતિ ના ઘટે” એ કથનને સત્ય
પડાવી મારી વૃત્તિ સુધારશે. મારી સુદશા પ્રગટાવશે. અને ન બુડે
તેવી નૌકામાં મને બેસાડી આ લવ સમુદ્રમાંથી મને તારી પેટ
પાર પહોંચાડશે. મને આજે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. તે જ્ઞાન
દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધ રત્નત્રયની ઓળખાણ કરી શુદ્ધભાવે સમક્તિ
પાળી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રથી મારો વેપ બદલે જોભાવીશ,
આપનાજ વચનામૃતનું પાન મન, વચન દયાએ કરીશ. હે
પ્રભો ! મારી મલીન વાસના આજથી નાશ થઈ ગઈ છે, અને તેના
પ્રભાવે હું નવીન અપરાધો તો નહિ જ કરું. મેં જે જે અપરાધો
કર્યા છે, તેને માટે સર્વ અહિંસા, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય,
સર્વ સાધુ અને ગુરૂ આત્માની સાક્ષીએ હું માગી ચાલું છું. પ્રભુ
મને જરૂર માગી આપો. હું આપનું બાળક છું અને આપનું શરણ
મને નિરંતર દાવે દાવે રહે એટલીજ મારી નજર પ્રાર્થના છે.

“પુસ્તકનો સંક્ષેપ સાર.”

આ પુસ્તકના સંક્ષેપ સારરૂપે તમને જણાવવાનું છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે નીચેના શબ્દોની માળા યોજી તેને કંઠમાં નિરંતર ધારણ કરવી જોઈએ. તેનું નિત્ય ક્ષણે ક્ષણે પાલન કરવું જોઈએ. અને તે શોષાય નહીં, કરમાય નહીં, વૃથા જાય નહીં, તૂટે નહીં તેવી રીતે તેની રક્ષા કરવી જોઈએ.

આ જગતમાં ઘણી વસ્તુ મૂલ્યવાન હોય છે. પણ આ નીચેના મંત્રમાળના પ્રત્યેક શબ્દો અમૂલ્ય છે. જેની કિંમત માત્ર ઝવેરીજ આંકી શકે છે. પરંતુ મર્કટ તો તેને ઉકરડામાંજ ફેંકી દે છે.

મંત્રમાળ.

હે ભવલીરૂ આત્મન! શાસ્ત્ર સિદ્ધાંતો ઘણાં છે. ભણવાનું, સાંભળવાનું, શીખવાનું અને જાણવાનું ઘણું છે. મહાન વક્તા બની ઘણાં વ્યાખ્યાનો આપ્યાં, ઘણાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યાં, તોપણ પાપાણુ હૃદયમાંથી અમૃત ઝરણાંનાં ણિંદુ દ્રષ્ટિગોચર ન થયાં તે નજ થયાં. જીકારે શબ્દોની તો તમારા ઉપર નિરંતર વૃષ્ટિ થઈ અને તમે પણ અનેકવાર શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યો, પરંતુ હૃદય તો દ્યાર્દ્ર ના થયું તે ના જ થયું. હે આત્મન! તું સાર ગ્રહી ન શક્યો.

મૂર્ખ વિચાર કર કે તારે રાત્રિ થોડી અને વેષ ભજવવાના ઘણા છે. તારે લેણા કરતાં દેણાનો પાર નથી. સમય ટુંકો છે, વિદ્યો અપાર છે, માટે કાલે કરતો હોય તો આજે કર અને આજે કરતો હોય તો અત્યારે કર. પણ સર્વ વસ્તુનો સાર ગ્રહણ કરી આત્મ કલ્યાણ સાધી લે. એક ક્ષણ પણ ન ગુમાવ. ગઈ પણ પાછી સાંપડશે નહીં. પછી પસ્તાવો પાસવાર થશે. પણ તે નિરર્થક નીવડશે. જો જો યમઘંટ વાગી રહ્યો છે; તેના પડઘા તારે કાને અથડાય છે. જગતના મિથ્યાવાદના ટંટાને શાંત પાડી સાંભળ. તને સંભળાય છે? તને તૈયારી કરવા અવ્યક્તપણે સૂચના કરે છે. અરે! ઓ છતા કાને જોડેરા! છતી આંખે આંધળા પ્રાણી! યમઘંટના નાદને સાંભળી-લે. અને તારા હૃદયને કુમળું પાડ, જો જો

આંખ ઉઘાડ. અંત સમયે તારાં સગાં બહાણાં તને વીંટીને તારી પથારી પાસે વિલાપ કરતાં બેઠાં છે. તારા કાનમાં અરિહંત મહાવીરની અમૃતવાણી અને તેમનું પવિત્ર નામ પરાણે ધડેલું છે. તારો આત્મા તેને સંગ્રહી શકતો નથી, કારણકે તેને અભ્યાસ નથી, અને તે વિચાર કરે છે. આખી જીંદગી ન સમજ્યો ન બુઝ્યો. તે હવે આ અંતિમ વેળાએ ફૂલો ખોલી પાણી કાઢી પ્રજ્વલિત કોપિત અગ્નિને બુઝાવવો અશક્ય છે. જોજો વેધ તારી નાડી કાઢી બેઠા છે અને તારાં સગાં સ્નેહીને સૂચના કરે છે કે હવે પાંચ મીનીટની વાર છે. ધ્યાન રાખજો હું જાઉં છું. તારી નવગઢની નાડીઓ તૂટતી વેળાએ છતાં અસહ્ય દુઃખોનું તને લાન થાય છે. તું રાડ પાડી બેઠો થાય છે. કરેલાં હૃદયકૃત્યો તને એક પછી એક પડદાડપે દ્રશ્ય-માન થઈ તારા દુઃખમાં તને વધારો કરે છે. ઓ ખાપ ! ઓ મા ! એ શબ્દનો તને જાપ જપવો પડે છે. તારી ઓ તારા અંતિમ સમયે સારી કીમતી ચુડી કાઢી બે પૈસાની ચુડી ભાગ્યા વાસ્તે પહેરવાની મુંઝવણમાં પડે છે. તારાં સગાંબહાણાં રડવા ફટવાની જગ્યા તથા તને સાથરે નાખવાની જગ્યા તે સમયે સાફ કરવા મથન કરે છે. અને ખીજાઓ અન્ય ચીજોની તૈયારીમાં પડી જાય છે. ત્યાં તો શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થતાં તારો આત્મા જડ દેહનો સંબંધ તણ અન્ય સ્થાને નાશી જાય છે. મૂર્છા તું કોણ અને તારાં સગાંબહાણાં કોણ ? તે સમયનો વિચાર કર, છતાં તારી બંધ થયેલી આંખો કેમ ઉઘડતી નથી ? આવું સંસાર સ્વરૂપ નિદાગી તારું આત્મ કલ્યાણ સાધી લે. આવો સમય ફરીથી નહિ આવે તે નહિજ આવે.

સર્વ શાસ્ત્રો, સિદ્ધાંતો. સૂત્રો અને સર્વ મહારથી આત્મા-ઓનું કથન માત્ર એજ છે કે, વિવેક બુદ્ધિ !! વિચારીએ તો એજ ચોક્કસ છે કે પ્રાણીઓને હણવા કરતાં પાપોને હણવો અવશ્ય છે. પોતાની જાતેજ અશુદ્ધ આત્માને હણવો તે વિશેષ લાજકારી છે. અસત્ય ઉત્તરારવા કરતાં જ્ઞાન પારણ કરવું તે વિશેષ ઉત્તમ છે.

પારકા ધન માલને ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કરવા કરતાં પરમાત્મ પ્રેરિત સૂત્રોનો સાર ગ્રહણ કરવો વધારે ઉચિત છે. પરસ્પીગમન કરવા કરતાં ષંઠ (નયુંસક) પશુનું સેવન વિશેષ હિતકર છે. વિશ્વાસ-ઘાત કરવા કરતાં વિશ્વાસીને સત્યતાના પ્રદેશમાં ઉચકી જઈ સત્ય ભાસની દ્રષ્ટિએ ચડાવવો વધારે શ્રેયસ્કર છે. ક્રોધ કરવા કરતાં ક્રોધ કરનારની ક્ષમા ચાહવી તે વિશેષ ઉપયોગી છે. સાધુતાનો ખોટો વેષ ભજવી, મોહ, સ્ત્રીઈચ્છા, પરધન, મારાતારાપણ અંતરમાં રાખી જગતને ખોટા ચાકડે ચડી ભરમાવી, પોતે નર્ક કુંડીમાં ગમન કરવું અને આશ્રિતોને ગમન કરાવવું તે કરતાં મૃત્યુ લાવી દેહાન્ત કરવો વિશેષ હિતકર છે. ઝેર વૈર, કલેશ, કંકાસ, વિષય, કષાયો વધારી જીવન વ્યતીત કરવું, તે કરતાં સહનશીલતા ધારણ કરી, શુદ્ધ સંયમ ધારણ કરી, મનોનિગ્રહની તીક્ષ્ણ અણીએ વિધાવું તે વિશેષ બહાલું હે આત્મન! માનજે.

હિંસા જેવું કોઈ દુઃખ નથી.

દયા જેવો બીજો કોઈ ધર્મ નથી.

ક્રોધ જેવો બીજો કોઈ શત્રુ નથી.

ક્ષમા જેવો બીજો કોઈ મિત્ર નથી.

તૃણુ જેવું બીજું કોઈ દુઃખ નથી.

સંતોષ જેવું બીજું કોઈ સુખ નથી.

કષ્ટ જેવું બીજું કોઈ કુડું નથી.

સરળતા જેવું બીજું કોઈ રૂડું નથી.

અનંગ જેવો બીજો કોઈ અધીરો નથી.

ધ્યાન જેવો બીજો કોઈ ધીરો નથી.

ઇત્યાદિક દુર્ગુણોને દૂર કરી, સત્ય વસ્તુનો સંગ્રહ કરી, વિષય કષાયોને વેગળા મુકી, આરંભ પરિગ્રહ રહિત થઈ, યોગ ધ્યાનમાં મગ્ન બની આધ્યાત્મ રસનું પાન કરી અંતરાત્માને ઓળખી રતનત્રયનું આરાધન કરી આત્મ જયોતિ પ્રગટાવવા આત્મ

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શુદ્ધ ક્રિયા કરવી અને તેથીજ જન્મ મરણના ફેરા ફીટાવી આ સંસાર સાગર સહેલાઈથી તરી શકાય. અને પરમાત્મપદ પામી સિદ્ધ થતાં તેજમાં તેજ લગી જઈ મોક્ષ થાય તેજ અંતીમ ઇચ્છા રાખવી કે જેથી આ આત્મા અજર અમર થાય એજ અર્થે "સત્ય પુરુષાર્થ" પૂરણ કરજે, અને એ પુરુષાર્થ વહેલો વહેલો સફળ થાય તેટલા માટે પંચ પરમેષ્ઠિનું સ્મરણ, તેમના શુભોત્તું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન, નિરંતર કરતો રહેજે. નીચેની વિધિએ નવકારમંત્રના જાપ કરવાથી તારો આત્મા ઉજ્જવળ થશે.

તપોપધ્યાનપૂર્વક શ્રી નવકાર મંત્રના નવ લાખ જાપ કરવાનો વિનિ.

અથ નવકારનો લઘુ ઉપધ્યાન તપ છ દિવસનો.

- ૧ પહેલો દિવસે આયંબિલ તપ કરી "નમો અગ્નિદંતાણુ" નો પ્રથમ પદની ૧૦૮ માળા ગણવી, ઉપરાંત ૨૪ લોગસ્સનો કાઉસંગ કરવો.
- ૨ બીજો દિવસે આયંબિલ કરી "નમો સિદ્ધાણુ" ની ૧૦૮ માળા ગણવી, અને ૧૫ લોગસ્સનો કાઉસંગ કરવો.
- ૩ ત્રીજો દિવસે આયંબિલ કરી "નમો આયરિયાણુ" ની ૧૦૮ માળા ગણવી, ૩૬ લોગસ્સનો કાઉસંગ કરવો.
- ૪ ચોથો દિવસે આયંબિલ કરી "નમો ઉવન્તજાતાણુ" ની ૧૦૮ માળા ગણવી, ૨૫ લોગસ્સનો કાઉસંગ કરવો.
- ૫ પાંચમે દિવસે આયંબિલ કરી "નમો લોચે. રવ્ય સાંજી" ની ૧૦૮ માળા ગણવી, અને ૨૭ લોગસ્સનો કાઉસંગ કરવો.
- ૬ છઠ્ઠો દિવસે ચઉવિહારો ઉપવાસ કરવો. અને પાંચમી ૨૧ નવકારવાળી પાંચ પદની ગણવી અને ૧૦૮ લોગસ્સનો

કહિસગ્ગ કરવો. પોષો ન બને તો સંવર કરણી સહિત, છકાય
જીવોની દયા સહિત સાવધ યોગનો ત્યાગ કરવો. એ વખત
પ્રતિક્રમણ ત્રિકાળ સામાયિક કરવાં.

ઉપધ્યાનના છ દિવસમાં વિકથા, હાસ્ય વગેરે ન કરવાં.
ક્રોધાદિ કષાયો ટાળવાનો ઉપાય કરવો. એ નવકારનો લઘુ ઉપ-
ધ્યાન તપ. આ પ્રકારનો ઉપધ્યાન તપ નવકારના જાપની આદિમાં
બને તો ઠીક, નહિ તો મધ્યમાં કે અંતમાં પણ કરી શકાય છે.

જાપ મૌનપણે જીભ, હોઠ કે કંઠ પણ હલે નહિ તેમ કરવા.

નિત્ય નવકારવાળી ગણવા બેસવા પહેલાં પંચપરમેષ્ઠિને
પંચાંગ નમાવી વંદના કરી જાપ શરૂ કરવા. આ પ્રમાણે રોજ યથા-
શક્તિ માળા ગણી નવ લાળ જાપ પૂરા કરવા. જાપ પૂરા થઈ
જાય તેને છેલ્લે દિવસે પણ આયંગિલ કે ઉપવાસ કરવો.

ઇહલૌકિક તથા પાન્દૌલિક ઉભય પ્રકારનાં ઇચ્છિત સુખોની
પ્રાપ્તિ ઉપરના જાપ વડે થાય છે શુદ્ધોપયોગ વડે અને પૌદ્ગલિક
સુખની વાંછના વિના જો આ જાપ કરવામાં આવે તો નરક ગતિના
નદાવા થઈ જાય અને ક્રમે ક્રમે મોક્ષ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય, પણ જો
ક્રૂણની લાલચે પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છાએ ઉપરોક્ત જાપ કરવામાં
આવે તો કાચના ટુકડા માટે અમૂલ્ય હીરો હારી જવા જેવું થાય,
માટે માત્ર નિર્જરાને અર્થેજ—આત્માને કર્મથી વિમુક્ત કરવાને
માટે પંચપરમેષ્ઠિનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. કરાણીના ક્રૂણને માગી
લેવું તેને જૈનશાસ્ત્ર નિયાણું કહે છે, નિયાણું એ ત્રણ શબ્દ માંહેલું
એક શબ્દ છે. માટે સ્વાર્થબુદ્ધિથી આ જાપ કરવા નહિ.

ૐ શાન્તિ: !

ૐ શાન્તિ: !!

ૐ શાન્તિ: !!!

સર્વગાય નમઃ

અથ શ્રી ઇન્દ્રિયપરાજયશતક પ્રારંભઃ

દુહો.

એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સદુ સંસાર
નૃપતિ જીતતાં જીતીએ, દલ પૂરને અધિકાર. ૧. શ્રીમદ્.

ગાથા-મુચિચચ મુરો સો ચેવ, પંડિઓ તં પસંસિઓ
નિચયં; ઇન્દિય ચોરેડિં સયા, ન હુંદિચાં જસસ
ચરણુધણું. ૧. ઇન્દિય ચવલ તુરંગો, દુગ્ગધ મગ્ગા-
ણુ ધાવિરે નિચયં; ભાવિચ ભવસસરૂવો, રૂંભધ
જિણુવયણુરસીડિં. ૨.

અર્થ--તેજ શૂર, તેજ પંડિત, તેનેજ નિરંતર હું પ્રશંસું
છું, કે જેનું સદા ઇન્દ્રિયોરૂપ ચોરોએ, ચારિત્રરૂપી ધન નથી લૂંટયું.
૧ ઇન્દ્રિયોરૂપ જે અપળ ઘોડાઓ છે, તે દુર્ગતિના માર્ગે નિરંતર
ઘોડવાનું કરે છે, તેને સંસાર સ્વરૂપને જેણે જાણ્યું છે, તે પ્રાણી
શ્રી વીતરાગનાં વચનરૂપ દોરડીએ કરીને રૂંધે છે. ૨.

ગાથા-ઇન્દિય ધુત્તાણુમહો તિલ્લતુસ મિત્તાપિ દેમુ મા પસરં;
જઈદિન્નો તો નીઓ જત્થ ખણો વરિસ ડોહિસમો. ૩
અન્નિઇદિએડિ ચરણું કહું વ હુણેડિં કિરંદં અસારં;
તો ધમ્મર્થદિદ્દહું. જઈ અવ્વં ઇન્દિય જયંમિ. ૪.

અર્થ--અહો ઉત્તમ જન! ઇન્દ્રિયરૂપ ધર્મને તિલ્લતા ધોતરા
જેટલું પણ પસરવા દઈશ નહિ. જે પસરવા દીયો તો લીધું. શું
લીધું? તે કહે છે. ત્યાં રાજ્ય માત્રમાં પણ વરસતી દોડી સમાવ
હામમય છે. ત્યાં તંબું હુઆ લીધું. ૩ નેત્રે ઇન્દિયો જીતી નથી

તેનું ચારિત્ર, કાષ્ટમાં રહેનારા કીડાએ જેમ કાષ્ટને કરડીને અસાર કર્યું, એવું અસાર જાણવું એ માટે ધર્મના અર્થે જનને ઇદ્રિયો જીતવાને માટે દ્રઢ યત્ન કરવો.

ગાથા—જહ કાંગિણીઓ હેઉં, કોડિ રયાણાણ હારએ કોઇ;
તહ તુચ્છ વિસયગિહ્વા જીવા હારતિ સિદ્ધિસુહં. ૫
તિલમિત્તં વિસયસુહં દુહં ચ ગિરિરાયાસંગ તુંગયરં;
ભવકોડીહિં ન નિકુઠ જ જાણસુ તં કરિણીસુ. ૬

અર્થ—જેમ કોઇ, કોઈએક કાંગણીને હેતુ એટલે અર્થે કોડી રત્નને હારે છે, તેમ નીચ એવા વિષયમાં લોહુમ થયેલા જીવો છે તે, પોતાના મોક્ષ સુખને હારી જાય છે. ૫. તિલ માત્ર પણ વિષય સુખ તે દુઃખરૂપ પર્વત તેનાં ઉંચાં એવાં શિખર છે, એવું જાણવું. અર્થાત્ થોડું પણ વિષયસુખ છે, તે મહાદુઃખનું હેતુ જાણવું. એ વિષયસુખને માટે ભવની કોડિએ દુઃખ લોગવતાં પણ ન નિવર્તે એવું છે. માટે જેમ ધ્યાનમાં આવે તેમ કરજો. ૬

ગાથા—ભુજંતા મધુરા વિવાગ વિરસા કિંપાગ તુલ્યા ઇમે,
કચ્છકંડુઅણુવ દુઃખજળયા દાવિતિ બુદ્ધિસુહે;
મજ્જન્હે મયતિણ્હઅવસયયં વિચ્છાભિ સંધિ અપ્પયા,
ભુત્તાદિતિ કુજન્મ જોણિગહણું લોગા મહાવેરિણો. ૭

અર્થ—લોગ કેવા છે ? તે કહે છે. લોગવતાં થકાં મધુરા પણ પરિણામે અથવા વિપાકે કિંપાક વૃક્ષતુલ્ય નિરસ છે. વળી ખસનું જે ખણવું—તે ખણતાં તો સાફ લાગે, પણ પરિણામે મહા દુઃખ થાય, તેમ એ સુખ લોગવે છે, તે પણ તે ખસના ખણવા સરખાં દુઃખનાં ઉપજવણુદારાં એવાં બુદ્ધિ સુખને દે છે. અને મજ્જન કરતાં થકાં અર્થાત્ લોગમાં તક્ષીન હોતાં થકાં મૃગતૃણા જે ઝાંઝવાં તેની પેરે નિરંતર ખોટાં અસિપ્રાયના દેનારા છે અને

લોગવ્યા થકાં કુજન્મયોનિનું જે ગ્રહણ તેને દે છે. એ માટે લોગ
જે વિષયાદિક તે મહાવેરી છે એમ જાણવું. ૭

ગાથા—સકકા અગ્ગી નિવારેઉં, વારિણો જલિઉં વિહુ;
સંવોદહિ જલેણાવિ, કામગિ દુન્નિવારઓ. ૮
વિસમિવ મુહંમિ મહુરા, પરિણામ નિકામ દારણા
વિસયા;

કાલમણતં ભુત્તા, અજજાવિમુત્તં ન કિં ભુત્ત ૯

અર્થ—ધણોજ લાગેલો એવો જે અગ્નિ, તેને પાણીએ
કરીને નિવારણ કરી શકીએ; પરંતુ કામાગ્નિ જે છે તે, સર્વ
સમુદ્રના પાણીએ કરી પણ નિવારણ કરવો મહા દુષ્કર છે. ૮
હિ મૂઠ! આ સંસારના લોગ વિષય છે તે પ્રથમ આદ્યમાં મધુરા
છે, પણ અંતે વિષની પરે અત્યંત અમાર અને મહા ભયંકર
એવા છે તે અનંતકાલ યાવત્ ભોગવ્યા. તોપણ હજી નથી ત્યાગ
કરતો. એ વિષયસુખમાં કેમ રક્ત થઈ રહ્યો છે? ૯

ગાથા—વિસયરસાસવમત્તો, ભુત્તાભુત્તં ન જાણુઇ છવો;
જુરઇ કલુણું પરછા, પત્તો નરયં મહાધોરં. ૧૦
જહ નિંમદુમ્મપત્તો કીડો, કહુઅપિ મજ્જએ મહુરં;
નહ સિદ્ધિમુહપદ્દખા. સંસારદુહં મુહં વિત્તિ. ૧૧

અર્થ—એ છવ વિષય રસરૂપ આસવ એટલે મદિત્તએ
કરી મદોન્મત્ત થયો થકો યુક્તાયુક્ત એટલે ચોગ્ય અને અચોગ્યને
નથી જાણતો; પણ પછી ત્યારે મહા દુઃખમય એવા અતિશય
ભયંકર નરકને પામ્યો ત્યારે જુર છે. અર્થાત્ પશ્ચાત્તાપ કરે છે. ૧૦
જેમ, લોભરાના વૃક્ષનું પાદડું તે દરબું છે. તોપણ તે પાદડામાં
રહેનારો કીડો મધુર અણુ માને છે; તેમ એ છવ મોક્ષ સુખથી
પરોક્ષ જે સંસારનાં દુઃખ તેને સુખ ગરીએ જાય છે. ૧૧

ગાથા—અથિરાણુ ચંચલાણુ ય, ખણુમિત્ત સુહંકરાણુ પાવાણુ;
 દુગ્ગઠ નિખંધાણુણું, વિરમસુ એઆણુ ભોગાણું. ૧૧
 પતા ય કામભોગા સુરેસુ, અસુરેસુ તહ ય મણુએસુ;
 ન ય જીવ તુમલ તિત્તી, જલણુરસ વ કઠ્ઠનિયરેણુ. ૧૩

અર્થ—હે અજ્ઞાણુ જીવ તું, અસ્થિર, અને ચંચલ એવા
 ક્ષણુમાત્ર સુખને કરનારા એવા, અને મહાપાપરૂપ તથા દુર્ગતિએ
 ખંધન થવાના હેતુરૂપ જે ભોગ, તેથી વિરમ-પાછો હઠ. ૧૨
 દેવતાઓને વિષે, અસુર દેવતાને વિષે, તેમજ મનુષ્યને વિષે હે
 જીવ! તું કામના ભોગ જે સ્ત્રીવિષયાદિક સુખ તે પામ્યો; તોપણ
 જેમ અગ્નિ કાષ્ઠોના સમૂહે પણ તૃપ્તિ પામતો નથી, તેમ હે જીવ!
 તને પણ તૃપ્તિ થતી નથી. ૧૩

ગાથા—જહાય કિંપાગફલા મણોરમા રસેણુ વન્નેણુ ય
 ભુજમાણા; તે ખુદ્દ્યે જીવિય પચ્ચમાણુ એ આ-
 વમા કામગુણુ વિવાગે. ૧૪.

સત્ત્વંવિદાવિઅં ગીઅં, સત્ત્વંનદું વિટંબણા;

સત્ત્વે આભરણુ ભારા, સત્ત્વે કામા દુહાવહા. ૧૫.

અર્થ—જેમ કિંપાક નામક વૃક્ષનાં ફળ તે મનોહર, રસે
 કરી પરિપૂર્ણ, વર્ણે કરી રૂડાં પણ તે ખાધાં થકાં અને પચ્યાં થકા
 જીવિતવ્યને ખુટાડે. એ કિંપાક નામક વૃક્ષનાં ફળનીજ ઉપમા કામના
 ગુણનો જે વિપાક તેને વિષે જાણવી. અર્થાત્ કામગુણુ વિપાક છે
 તે દેખતાં મનોહર રસે કરી પરિપૂર્ણ અને ખાહ્ય રંગે કરી રૂડા
 છે, પણ તેઓનો પરિણામ મહા દુઃખદાયક છે. ૧૪. સંસારમાં જે
 ગીત છે. તે સર્વ વિદ્યાપ તુલ્ય જાણવા, સર્વ નાટક તે વિટંબના
 જેવાં જાણવાં, સર્વ જે આભરણુ તે ભારરૂપ જાણવાં અને સર્વ કામ
 ભોગ તે દુઃખદાયક જાણવા, ૧૫.

ગાથા—દેવિંદ ચક્રકર્તૃત્વશ્રી રજ્જઈ ઉત્તમા ભોગા;

પતા અણંતખુતો નય હં તત્તિ ગઉતેહિં. ૧૬

સંસારચક્રકવાલે સત્તેવિ ચ પુગ્ગલામએ ખહુસો,

આહારિઆય પરિણામિઆય ન ચ તેસુ તિતોહં. ૧૭

અર્થ—હે જીવ! ઈદ્ર, ચક્રવર્તિ ઇત્યાદિક રાજ્ય અને ઉત્તમ

પ્રકારના ભોગ એટલે વિષયાદિ સુખ તો તું અનંતવાર પામ્યો તો
પણ તેઓએ કરીને તૃપ્તિને પામ્યો નહિ. ૧૬ અહો! મેં સંસારરૂપ
ચક્રવાલને વિષે સઘળાંએ પુદ્ગલોનો ઘણીવાર આહાર કર્યો. એટલે
ખાધાં અને આહારપણે પરિણામીઓ ખરાં, પણ તેને વિષે હું
તૃપ્તિ પામ્યો નહીં ૧૭

ગાથા—ઉવલેવો હોઇ ભોગેસુ, અભોગી નોવલિપ્પઇ;

ભોગી ભમઇ સંસારે, અભોગી વિપ્પસુચ્ચઇ.

અલ્લો સુકકો અ દં છુટા, ગોલયા મટ્ટિઆમયા;

દોવિ આવહિઆ કૂડે, જે અલ્લો તત્થ લગ્ગઇ. ૧૮

અર્થ—ભોગી પુરૂષને ભોગને વિષે લપટાણું તે થાય છે,

અને પાંછના રહિત એવા પુરૂષો ન લપેટાય, આ સંસારને વિષે
ભોગી હોય તે ભમે છે, અને અભોગી પુરૂષ સંસારથી મુક્ત
થાય છે. ૧૮ લીલો અને સંજો એવા જે માત્રીમય ગોળા છે, તે
જેયં ગોળા ભીંતને વિષે અદ્રાવ્યા, તેમાંથી જે લીલો ગોળો હતો
તે ભીંતને વિષે લાગી રહ્યો. ૧૮

ગાથા—એવં લગંતિ હમ્મેસા, જે નરા કામલાલસા;

વિરત્તો ઉ ન લગ્ગંતિ, જહા સુકકે અ ગોલએ. ૨૦

તપ્પકકે હં વ અગ્ગી, લવજ્જસુદ્ધં નઇ સહસેહિં;

ન ઇમે જીવે સકકે, તિપેહ કામભોગેહિં. ૨૧

અર્થ—એ પ્રમાણે લાગે છે, હુર્બુદ્ધિ એવા જે પુરુષ, કામલંપટ એટલે જે કામલંપટ એવા હુર્બુદ્ધિ પુરુષો છે, તેઓ આ સંસારને વિષે ભીંતને વિષે લીલા ગોળાની પેરે લાગી રહે છે, અને જે સંસારથી વિરમ્યા તે જેમ સૂકો ગોળો ભીંતને વિષે ન ચોટે-ન લાગે, તેમ નથી લાગતા. ૨૦ જેમ, તૃણકાષ્ટે કરીને અગ્નિ તૃપ્ત થતો નથી, અને નદીના સહસ્રોએ કરી જેમ લવણસમુદ્ર તૃપ્ત થતો નથી તેમ કામભોગે કરીને આ જીવ પશુ તૃપ્ત થવાને શક્તિવંત થતો નથી. ૨૧

ગાથા—ભુતુણુ વિ ભોગસુહં સુરનર; ખયરેસુ પુણુ પમાએણું
પિજઝઘ નરએસુ લેરવ કલ્લકલએ તઉ તંખપાણુઘ ૨૨
કો લોલેણુ ન નિહએ કસ ન રમણીહિં લોલિઅં હિઅયં;
કો મરચુણુ ન ગહિએ કો ગિહ્ધો નેવ વિસએહિં ૨૩

અર્થ—જીવ ભોગનાં જે સુખ; તે દેવતા મનુષ્ય અને એચરને વિષે ભોગવીને પણ, વળી પ્રમાદે કરીને નરકને વિષે ભયં-કર એવા અગ્નિએ કરી તપ્ત થએલા ત્રાંખાના પાનને પીએ છે. ૨૨. કોણ પુરુષ લોભેન ન નિહત એટલે નથી હણાયો? કોણ પુરુષને મૃત્યુએ નથી ગ્રહ્યો? અને કોણ પુરુષ વિષયોએ કરી નથી ગૃહ્થ થયો? ૨૩.

ગાથા—ખણુમિત્ત સુખા ખહુ કાલ હુખા પગામ હુખા
અનિકામ સુખા; સંસાર મુક્ખસ્ત વિપક્ખખૂઆ
ખાણી અણુથાણુ ઉ કામભોગા. ૨૪

સવ્વ ગહાણું પલવો મહાગહો સવ્વ દોલ પાયદિ;
કામગ્ગહો દુરપ્પા જેણુ ભિત્તૂઅં જગં સવ્વં. ૨૫

અર્થ—આ સંસારને વિષે ક્ષણ માત્ર સુખ છે, અને દુઃખ તો ધણીકાળ સુધી છે. તે વળી અતિશય દુઃખ છે; અતિ થોડું સુખ છે એ

સંસારને માટે મુકવો, અને તેના વિપક્ષભૂત થવું. અને એ કામ વિષયા-
દિકના જે લોગ છે તે, અનર્થની ખાણ છે. ૨૪ જેણે સર્વ જગતને
લેધું, સંતાપ્યું, એવા હરાતમા કામરૂપી ગ્રહ તે સર્વ ગ્રહોને ઉપ-
ભવવાનું મૂળકારણ છે, અને સર્વ દોષોનો પ્રગટ કરનાર મોટો
ગ્રહ બાણવો. ૨૫.

ગાથા—જહ કચ્છુદસો કચ્છુ કંડુઅમણો, દુહં સુણુધં સુહં;
મોહાઉરા માણુરસા, તહ કામદુહં સુહં વિંતિ,
સદ્દલં કામા વિસં કામા, કામા આસી વિસોવમાઃ
કામે પત્થેયમાણા, અકામા જંતિ દુગ્ગધં. ૨૭

અર્થ—જેમ, ખસનો ઘણી ખસને ખણતો થકો, જો કે
પરિણામે દુઃખ લોગવે છે, તોપણ તેને સુખ માને છે; તેમ મોહ
કરી આતુર એટલે પીડિત એવાં મનુષ્યો, કામલોગાદિકના વિષય
દુઃખને સુખકારી બાણ છે. ૨૬ કામ છે તે શત્રુરૂપ છે, વિષરૂપ
છે, અને સર્પની દાઢમાં જે વિષ છે તેની ઉપમાએ છે. એ કામની
માત્ર પ્રાર્થના કરતાં અને અણુલોગવ્યે થકે પણ છવ દુર્ગતિએ
ભય છે. ૨૭

ગાથા—વિસએ અવધકખંતા. પહંતિ સંસારમાયરે થોરે;
વિસએસુ નિરાવિધ્યા તરંતિ સંસાર કાંતારે. ૨૮
છલિયા અવધકખંતા, નિરાવધિયા ગા અવિચ્છેગં;
તમહા પવયણુસારે, નિરાવધિએણુ હોઅવ્યં. ૨૯

અર્થ—વિષયની અપેક્ષા-પ્રતિબંધ કરતાં દુઃખ સંસારરૂપી
મદ્દા ભયંકર એવા સમુદ્રને વિષે પડે છે; અને વિષયને વિષે નિર-
પેક્ષ હોતાં ઘણાં સંસારરૂપી અવસ્થાને તરે છે. ૨૮ છલિયા એના
વિષયની અપેક્ષાથી જે નિરપેક્ષ થયા, તે અવિચ્છેગ એટલે કામ
તે માટે પ્રવચનરૂપ સાર જે આશિષ તરફને વિષે નિરપેક્ષ છે. ૨૯.

ગાથા-વિસયા વિદ્ધો નિવડય નિરવિદ્ધો તરય દુત્તર ભવોહં;
 દેવી દીવસમાગય ભાઉ અ જ્ઞાનમલેણ દિક્ષિતો. ૩૦
 જં અધતિક્ષં દુકખં જં ચ સુહં ઉત્તમં તિલોઅમ્ભિ;
 તં જાણુસુ વિસયાણું વુદ્ધિકખય હેઉઅંસવ્વં. ૩૧

અર્થ—વિષયની અપેક્ષા ધરતો જીવ સંસારને વિષે પડે છે, અને જે સંસારથી નિરપેક્ષ છે તે દુસ્તર એવો આ જે સંસાર તેને તરે છે. જેમ દેવીના ક્ષીપને વિષે આવેલા એવા બ્રાતાં એટલે ભાઈનું યુગલ અર્થાત્ જો ભાઈઓ તેના દ્રષ્ટાંતે જાણવું. એટલે જો ભાઈમાંથી એક ભાઈએ રચણાદેવી, સન્મુખ ક્ષિયિત જોયું, તેથી તે સમુદ્રમાં જઈ પડ્યો. અને ખીજો ભાઈ નિરપેક્ષ રહ્યો તો સમુદ્ર પાર ઉતર્યો. એ કથા જ્ઞાતાજ્ઞમાં છે, ત્યાંથી જાણવી. ૩૦ જે અતિ-શય તીક્ષ્ણ દુઃખ અને જે વળી ત્રૈલોક્યને વિષે ઉત્તમ પ્રકારનું સુખ છે, તે સર્વ વિષયની જે વૃદ્ધિ અને ક્ષય એટલે હાની તેના હેતુ છે. એમ હે જીવ! તું જાણજે. ૩૧.

ગાથા-ઈદ્રિય વિસય પસત્તી, પડંતિ સંસારસાયરે જીવા;
 પક્ખીવ છિન્ન પંખા સુસીલ ગુણ પેહુણુ વિહિણુ. ૩૨
 ન લલય જહા લિહંતો મુહિલ્લયં અઠિઅં જહા સુણુઓ;
 સોસઈ તાલુઅ રસિઅં વિવિહંતો મનએ સુખં. ૩૩

અર્થ—ઈદ્રિયોના વિષયોને વિષે વિશેષ કરી આસક્ત એવો જીવ જેની પાંખ છેદાણી છે એવો પક્ષી જેમ આકાશથી પૃથ્વી ઉપર જઈ પડે, તેમ સુશીલગુણરૂપી પાંખો વિના જીવ, સંસારસાગરને વિષે પડે છે. ૩૨ જેમ શ્વાન મોટું હાડકું ચાટતાં થકાં નથી જાણતું કે પોતાના તાળવાનો રસ શોષે છે!! એ શ્વાન પોતાનાજ તાળવાનો રસ ચાટે છે, તોપણ તે ચાટતાં થકાં વિવિધ પ્રકારનાં સુખ માને છે. ૩૩.

ગાથા-મિહિલાણુ કાયસેવી ન લાહઈ કિંચેવિ સુહં તહા
પુરિસો સો મન્નએ વરાઓ સયકાય પરિસ્સમં સુખં. ૩૪
સુહુવિમ્મગ્ગઝંતો કત્થવિક્કયક્કીઇ નત્થિ જહ સારો;
ઇદિય વિસએસુ તહા નથી સુહંસુહુ વિગવિહં. ૩૫

અર્થ-તેમ સ્ત્રીની કાયાનો સેવણુદાર પુરુષ તે કાંઈ પણ
સુખને નથી લેતો ; પરંતુ તે બાપડો રાંક પોતાની કાયાના પરિ-
શ્રમેને સુખરૂપ માને છે. ૩૪. અતિશય અવલોક્યું તોપણ કહીએ
પણ કેલીને વિષે જેમ સાર નથી તેમજ ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વિષે
પણ સુખ તે અતિશય શુદ્ધુ જોઈતું નથી. ૩૫.

ગાથા-સિંગારતરંગાએ વિલાસવેલાઇ જુવણુજલાએ;
કેકે જ્યાંમિ પુરિસા નારીનઇએ ન જુહુંતી. ૩૬
સોઅસરી દુરિઅદરી કવડકુડી મહિલિયા કિલેસકરી;
વઇરવિરેયાણુઅરણી દુઃખખાણી સુખપડિવકખા ૩૭

અર્થ-શૃંગારરૂપ જેમાં કલ્લોલો છે, અને વિલાસરૂપ જેમાં
જલખમર છે, અને યૌવનરૂપ જેમાં જલ છે, એવી નારીરૂપ નદીને
વિષે નથી જુડતા, એવા જગત્તને વિષે કોણ પુરૂષ છે? અર્થાત્
નારીરૂપ નદીને વિષે નથી જુડયો એવો કોઈ પણ પુરૂષ જગત્માં
નથી. ૩૬ શોકરૂપ નદી એવી, કપટ જેની ગુફા એવી, કપટતાની
કુંડી એવી કલેશની કરનારી વૈર તે રૂપ વિશ્વાનજ એટલે અગ્નિ તેને
ઉપભવવા માટે અરણી કાઢ સરખી એવી સ્ત્રી છે, તે દુઃખની ખાણ
અને સુખથી ઉપરાંડી છે. ૩૭

ગાથા-અસુણિઅ મણ પરિકમ્મો સમ્મં કો નામ નાસિકં
તરઇ; વમ્મહ સર પસરોહે દિઠ્ઠિ અછોહે મયઅછીહં. ૩૮
પરિહરસુ તઉસિ દિઠ્ઠિ દિઠ્ઠીવિસસ્સવ અહિસ્સ;
જં રમણિ નયણુખાણા અરિત્તપાણે વિણાસંતિ. ૩૯

અર્થ—નથી જાણ્યું મનનું પરાક્રમ જેણે એવો કોણ પુરૂષ મૃગાક્ષિના દ્રષ્ટિશોભે કરી કંદર્પનાં જે બાણ પસરે, તેનાથી નાસવાને સમર્થ થાય? અર્થાત્ કોઈ સમર્થ ન થાય. ૩૮ એ માટે હો જીવ! સર્પની વિષમય દ્રષ્ટિ તેવી જેની વિષયદ્રષ્ટિ છે, અને જે સ્ત્રીનાં નયનરૂપ બાણો આરિત્રરૂપ પ્રાણને નાશ પમાડે છે. તેવી સ્ત્રીને પરિત્યાગ કર. ૩૯

ગાથા—સિદ્ધાંત જલ્લહિ પારંગઓવિવિ જિદ્ધદિઓવિ સુરોવિ;
દદચિતોવિ છલિજજય જીવય પિસાઇહિ ખુડ્ડાહિ ૪૦
મણય નવણીય વિલઓ જહ જયય જલણ સંનિહાણુંમિ;
તહ રમણિ સંનિહાણે વિદવય મણો મુણીણંપિ. ૪૧

અર્થ—દ્રઢ ચિત્તવાળો એવો વિશેષે કરી શૂરો પુરૂષ જે સિદ્ધાંત સમુદ્રને વિશેષે કરીને પાર પહોંચેલો એવો અને ઇદ્રિયોને જેણે જીતી હોય તેને પણ જીવતીરૂપ ક્ષુદ્રણી એવી પિશાચણી છળે છે. ૪૦ જેમ અગ્નિ તેના સન્નિધે એટલે સમીપ લાગને વિધે મીઠું અને નવનીત એટલે માખણ ઓગળી જાય છે; તેમ સ્ત્રીના સન્નિધે એટલે સમીપ લાગે મુનીશ્વરનું પણ મન વિશેષે કરી દ્રવિત થાય છે. એટલે મન ચલિત થઈ જાય છે. ૪૧

ગાથા—નીઅંગમાહિંસુ પઊરાહિં ઉગ્ધિચ્છમંથરગઇહિં;
મહિલાહિં નિનગ્ગા ઈવ ગિરવર ગુરુઆવિ લજજંતિ. ૪૨
વિસયજલ્લં મોહકલં વિલાસવિઓ અજલયરાઇતં;
મમમયરં ઉત્તન્ના તાણુણ મહન્નવં ધીરા. ૪૩

અર્થ—નીચી ગતિએ છે, તે માટે પાણી સહિત એવી, અને મંથર ગતિએ છે માટે જોવા યોગ્ય એવી, સ્ત્રીને નદીની પેઠે એરૂપર્વત સરખા સ્થિર મનવાળાઓને પણ વિશેષે કરી ભેદે છે. ૪૨ વિષયરૂપ જે જલ મોહરૂપ ઠલલોગ અને વિલાસ હાવભાવ

રૂપી જલચર જીવો તેણે આટીર્ણી એટલે ભરેલો એવો અને
મદ-તે રૂપ મગરમચ્છાળો એવો તરણુ એટલે ચૌવતાવસ્થારૂપ
મહાર્ણવ એટલે મહા સમુદ્રને જે ધીર પુરૂષ તે ઉતરે છે અર્થાત્
એવા સમુદ્રને તરી પાર ઉતરે છે. ૪૩

ગથા-જઈવિ પરિચિત્ત સંગો તવ તણુ અંગો તહાવિ પરિવડઈ;

મિહિલા સંસગીએ ક્રેસા ભવણુ મિમુચ્છિવા. ૪૪

સવગ્ગાંથ વિમુક્કો સીઈલૂ ઉપમંતિ ચિત્તોઅ;

જ' પાવઈ સુત્તિસુહં ન ચકકવટ્ટી વિ તં લહઇ. ૪૫

અર્થ--યદ્યપિ સમસ્ત પ્રગરે બાહ્ય કુટુબાદિકના સંગને।
પરિત્યાગ કર્યો છે જેણે અને તપે કરી હુર્ગળ અંગ જેણે કર્યું છે;
તા પણ મહિલા જે સ્ત્રી તેના સંસર્ગે સંસાર માંડે પડે છે. કોની
પેરે? તોકે વેશ્યા તેના લુવનને વિષે નિવાસ કરનાર એવા જે સિદ્ધ
શુદ્ધવાસી સુનિવર તેની પેઠે બાણી લેવું. ૪૪ સર્વ અંથધી વિમુક્ત
અર્થાત્ સંસારના સર્વ બાંધનથી રહિત એવો અને જે ચિત્તને
વિષે પ્રશાંતતા પામ્યો અને જે મોઘનું સુખ પામે તે સુખ ચકવટી
પણુ નથી લેતો. ૪૫

ગાથા-ખેલ્લમિ પહિઅમપ્પં જહ ન તરઇ મચ્છિઆ વિ-

મોચંઉ; તહ વિસયખેલ્લ પહિઅં ન તરઇ અપ્પં પિ

કામધો. ૪૬

જ' લહઇ વીઅરાઓ સુખં તં સહઇ સુચ્ચિઅ ન અન્ન

ન વિગત્તા સુઅરઓ જાવઇ સુરોહાઇઅં સુખં. ૪૭

અર્થ--જેમ દેવેગને વિષે પડેલી સ્ત્રી જે મહિલા પણ
પોતાને સુખાવવાને સમર્થ થતી નથી; તેમ તિલારૂપ દેવેગ માટે
પડ્યો એવો કામે કરી નાંધ ચપેલો પુરૂષ પોતાને પદ્મ ન સુખ તરી
શકે. ૪૬ જે સુખને વીતરાગ પામે તે સુખને શ્રી વીતરાગ તલ્લે

પણ અન્ય કોઈ જાણે નહીં. જેમ ગતી એટલે ખાડામાં કર્મને વિષે મગ્ન થએલો એવો જે ભુંડ તે સ્વર્ગલોકનાં સુખને જાણે નહીં. ૪૭

ગાથા-જ અજ્ઞાનિ જીવાણું વિસએસુ દુહાસવેસુ પડિખંધો;
તં નજજઈ ગુરૂઆણાવિ અલંધણિજીએ મહામોહો. ૪૮
જે કામંધા જીવા રમંતિ વિસએસુ તે વિગયસંકા;
જે પુણુ જિણુવયણુરયા તે ભીરૂ તેસુ વિરમંતિ. ૪૯

અર્થ—જે કારણ માટે હજી સુધી પણ જીવોને દુઃખનેજ આશ્રવ એટલે શ્રવનારા જે વિષય તેને વિષે પ્રતિમંધ છે તે કારણ માટે મોટાને પણ મહા મોહ જે છે તે અલંધનીય છે એવું જાણીએ છીએ. ૪૮ જે કામાંધ કામે કરી અંધ થયેલા જીવો તે શંકા રહિત હોતા થકા વિષયોને વિષે રમે છે. જે વળી જિન વચનમાં રક્ત સંસારથી ખીકણુ તેજ વિષયોથી વિરમે છે. ૪૯

ગાથા-અસુદ્ધમુત્તમલપવાહ રૂચયં વંત પિત્ત વ સમજજ
ફોરફસં મેઅમંસ, ખહુ હડુકરંડઅં ચરમ મિત્ત
પચછાઈઅં જીવઈ અંગયં. ૫૦

મંસંધમં સુત્તપુરીસમીસં સિંધાણુ ખેલાઈ અનિજજરંતં;
એઅં અણિચયં કિમિઆણુવાસં પાસં નરાણું મઈ
ખાહિરાણું. ૨૧

અર્થ—અશુચિ મૂત્ર અને વિષા પ્રવાહ તદ્દરૂપ અને વમન પિત્ત, ચરબી અને હાડકાં માંહેલો ભૂકો, સોજા, સંમેદા, માંસ ઘણાં હાડકાંઓનો કરંડીઓતે ચર્મ માત્રે કરી એવું પ્રાણાદીઈ એટલે આચ્છાદીઈ એવું સ્ત્રીનું અંગ છે ૫૦ એ માંસ મૂત્ર અને વિષા તેણે કરી મિશ્રિત અને નાસિકાનો મળ ખડખા એઓનું નિજજરણુ એ નિરંતર અનિત્ય છે. વળી કરમીઆનું આવાસ સ્થાન એવું સ્ત્રીઓનું જે શરીર તે મતિખાહિર અર્થાત્ ખાદ્યદ્રવિ એવા પુરૂષોને પાસરૂપ છે. ૫૧

ગાથા-પાસેણ પંજરેણ ચ બજ્રાંતિ ચઉચ્ચયાય પદ્મીઈ,
 ઇયન્નુવર્થ પંજરેણ બદ્ધા પુરિસા કિલિન્સન્તિ. પર
 અહો મોહો મહામદ્ભો જેણ અમ્મારિસા વિહુ.
 જાણુંતાવિ અણુવ્યત્તં વિરમન્તિ ન ખણંપિહુ. ૫૩.

અર્થ-જેમ પાસે કરી અને પાંજરે કરી ગ્રાર પગનાં
 પંખીઓને બાંધે, તેમ આ યુવતીરૂપ પાંજરે કરી બાંધેલા એવા
 પુરુષો તે કલેશ પામે છે. પર અહોઈતિ આશ્ચર્ય મોહરૂપ મહા
 મદ્ભ છે. જેણે કરી અમારા સરખા પણ નથી નિવર્તતા. જાણતાં
 છતાં પણ ક્ષણ માત્ર પણ નથી વિરમતા. અર્થાત મોહરૂપી મહા
 મદ્ભને અમે જાણીએ છીએ તોપણ ક્ષણ માત્ર તણ શક્તા નથી. ૫૩

ગાથા-જુવર્ણહિંસહ કુણંતો, સંસર્ગિયં કુણંથ સયલદુઃખેહિં

નહિ મુસગાણં સંજો હોઈ ચુહો સહ બિહાલિહિં ૫૪

હરિહર ચઉરાણુગુચંદ સૂર ખદાઇણોવિ જે દેવા;

નારિણ કિંકરતં કુણંતિ ધિહી વિસયતિન્ના. ૫૫

અર્થ-યુવતીસહવર્તમાન સંસર્ગ કરતો થકો સમન્ત દુઃખોનો
 સંસર્ગ કરે છે. એ માટે ખીલાડીની સાથે મૂપક એટલે ઉંદરનો
 સંસર્ગ અથવા સંગત સુખદાયક ન થાય ૫૪, વાસુદેવ, મહાદેવ,
 ચતુરાનન એવા બ્રહ્મા, ચંદ્ર અને કાર્તિકેય સ્વામી આદે દઇને
 ખીલા જે દેવતાઓ તે પણ સ્ત્રીઓનું કિંકરપણું કરે છે. તે માટે
 તે વિષયને વિષે તૃપ્ત છે જેને એવા પૂર્વજા પ્રાણીઓની તૃપ્તિને
 ધિક્કાર છે! ધિક્કાર છે! ૫૫.

ગાથા-સીઅં ચ ઉન્નદં ચ સહન્તિ મહાધર્મીચુ નત્તા અવિવેચવંતા;

ઇલાઇપુત્તવ ચયન્તિ, જાઈં છગાં ચ નાક્કાંતે અરાવાયુવ પદ

પુત્રૂણવિ છવાણં, સુહકકરાયન્તે પાવચરિઆઈં.

ભયવં જાસાસાસા. પન્થા એમો હુઈજુનેને.

૫૬

અર્થ—મૂર્ખ એવા પુરુષો શીત અને ઉષ્ન એવા તાપ સહન કરે છે, અને તે અવિવેકવંત એવા હોતા થકા; સ્ત્રીને વિષે આસક્ત તે ઇલાતિ પુત્રની પેરે સ્વજાતિનો ત્યાગ કરે છે અને તેઓ રાવણની પેરે જીવિતવ્યનો નાશ કરે છે. તોપણ તે સ્ત્રીઆદિકને નથી છાંડતા. ૫૬. બોલીને પણ જીવોનાં જે અત્યંત દુષ્કર એવાં પાપ ચારત્ર, ભગવાન જે હતા તે ? તે તે એજ તને પ્રત્યાદેશ છે. ૫૭.

ગાથ—જલદલવતરલંબજા અથિરાલચ્છીવિ ભંગુરો દેહો;

તુરછાય કામલોગા નિખંધણું દુકખલકખણા. ૫૮

નાગો જહા પંકજલાવસ્રજોદકું થત્તં નાભિસમેઘ તીરં;

એવં જિઆ કામગુણેસુ ગિદ્ધા સુધર્મમમગો નરયા હવંતિ. ૫૯.

અર્થ—જલગિંદુ એટલે જલના પરપોટા સમાન ચપલ એવું જીવિતવ્ય છે, અને લક્ષ્મી છે તે પણ અસ્થિર છે, અને ક્ષણ-ભંગુર એવો આ દેહ છે. કામલોગ જે છે તે તુરછ, એવા અને લાખો ગમે દુઃખના હેતુ એવા છે. ૫૮ જેમ હાથી તે કાઢવને જલે ઊડ્યો થકો કાંઠો દેખે છે તો પણ તે સ્થળથી તીરે ન જઈ શકે; એ પ્રમાણે જીવો કામ સમૂહને વિષે આસક્ત થકા સુધર્મના માર્ગને વિષે ન રત્તા એટલે સાવધાન ન થઈ શકે. ૫૯

ગાથા—જહ વિઠ્ઠયુજ ખુત્તો કિમી સુહં મન્નએ સયાકાલં;

તહ વિસયાસુઈરત્તો જીવો વિ સુણુઈ સુહં મૂઠો. ૬૦

મયરહરોવ જલેહિં તહ વિહુ દુખપૂરક ઇમે આયા;

વિસયાગિસંમિ ગિદ્ધો ભવે ભવે વચ્ચઈ ન તંતિ. ૬૧

અર્થ—જેમ પિપ્પાના ઢગલા માંહે ખુનેલો કરમીઓ સદા કાળ સુખ માને છે, તેમ વિષયરૂપી અશુચિને વિષે રક્ત થએલો એવો મૂઠ જીવ તે વિષયને વિષે જ વિશેષે કરીને સુખ માને છે.

૬૦ મથરહર એટલે મગરહર તે મગરને હરણ કરનાર એવો જે સમુદ્ર તે જેમ પાણીએ કરી પૂરવો દોહિસો છે. એટલે દુઃખે પુરાય અર્થાત્ સમુદ્રમાં ગમે તેટલું પાણી નાખો તો પણ તે તેની તૃપ્તિ પામે નહીં તેમ એ આત્મા! વિષયરૂપ આમિષ એટલે માંસને વિષે આસક્ત થયો થકો ભવ ભવને વિષે તૃપ્તિ પ્રત્યે ન પામે. ૬૧

ગાથા-વિસયવિસદ્ધા જાયા ઉક્ષલદ્વાદ્યએન્નુ વિવિહેન્નુ:

ભવ સયસહસ્સ દુદ્ધકલ્પ ન મુણુતિગયંપિ નિઅજ્જમ્મં. ૬૨
ત્રિઠ્ઠંતિ વિસયવિવસા મુત્તંલપ્પંપિક્કે વિગયસંકા;
ન ગણુતિ કેવિ મરણું વિસયંકુસ સદ્દિલયા જાયા. ૬૩

અર્થ—વિષયરૂપ જે વિષ તેણે કરી આર્ત એટલે પીડાય-માન થએલા એવા જીવ, ઉક્ષલરૂપ આદિ ઘણું વિવિધ પ્રકારનાં રૂપ તે ભવનાં શત સહસ્રે કરીને એટલે લાખો ગમે ભવે કરીને પણ ફલભ એવો મનુષ્ય જન્મ તે ગયો થકો પણ ન જાણે. ૬૨ વિષય રૂપ અંકુરો સાલ્યા એવા જીવો વિષયને વશ થયા થકા રહે છે. અને લજ્જાને પણ મૂકે છે, કેટલાએક જીવો ગમેત્રી છે શંકા જેઓની એવા કેટલાક મરણને પણ નથી ગણતા. ૬૩

ગાથા-વિસય વિસેણું જાયા જિણુધમ્મં હારિઉણુ હા નરયં:

વસ્યંતિ જહા ચિત્ત ય નિવારિઓ ણંભદ્ધનિચો. ૬૪
ધી ધી તાણુ નરાણું જે જિણુધયણુ મયપિમ્મનુ
ચઉગધ વિડંબાનુકરં પિયતિ વિસયાસવ ધેરં. ૬૫

અર્થ—વિષયરૂપ જે વિષ તેણે કરીને જીવ વિવિધ પ્રકારે હારીને હા! પ્રતિએકે નરકે જાય છે. જેમ ચિત્ત નાશ થાય તે જીવ તેણે વાર્યો એવા જે પ્રજાદત નુપ સ્વરૂપે જેમ નરનારને વધ મનુષ્યલગ હાયો તેમ. ૬૪ પ્રિદ્ધાન એ! પ્રિદ્ધાન એ! તે નરનાર ને

નર જિન વચનરૂપી અમૃતને મૂકીને ચાર ગતિની જે વિડંબનાનો કરનાર એવો જે રૌદ્ર એવો વિષયરૂપ મદિરા તે પીએ છે. ૬૫

ગાથા—મરણુવિ દીણુવયણું, માણુધરા જે નરા ન જાંપતિ;

તેવિહુ કુચુંતિ લલિંદ્ર, બાલાણું નેહ ગહ ગિહિન્ના. ૬૬

સકકોવિ નેવ સકકઇ, માહપ્પમહુપ્પુરં જએ જેસિ;

તેવિ નરા નારીહિ, કરાવિઆ નિઆપ દાસત્તં. ૬૭

અર્થ—મરણુ કાળ પ્રાપ્ત થયો છતાં પણ માનને ધારણુ કરનાર જે પુરૂષ તે દીનવચન ન બોલે, અને તેજ પુરૂષ, બાળા જે સ્ત્રી તેનોજ સ્નેહરૂપ ગ્રહ તેણે કરીને વેદા થયા થકા લાલન કરે છે. ૬૬. જેના માહાત્મ્ય અને આંડંબર તેને જગતમાં ઈંદ્ર પણ બાંડન ન કરી શકે. તેવા પુરૂષોને નારીએ પોતાના દાસપણા પ્રત્યે કરાવ્યા. ૬૭.

ગાથા—જહ નંદણો મહપ્પા, જિણુભાયા વયધરો ચરમદેહો;

રહનેમી રાયમઇ, રાયમઇ કાસી હી વિસયા. ૬૮

મયણુ પયણેણુ જઇ, તારિસાવિ સુર સેલ નિચ્ચંદા
ચલિઆ;

તા પકકે પત્તસત્તાણુ, ઇઅર સત્તાણુ કાવત્તા. ૬૯

અર્થ—ચાદવનો નંદન એટલે પુત્ર મહાત્મા એવા જિન જે નેમિનાથ તેનો ભાઈ વ્રતધારી અને ચરમશરીરી એવો જે રહનેમી તે રાજમતી ઉપર રાગને વિષે છે મતિ જેની એવો હોતો હવો. માટે હા! ઇતિગેદે ધિક્કાર છે વિષયને. ૬૮. મદનરૂપી પવને કરી જો મેરૂ પર્વત સરખા નિશ્ચય એવા ચદ્યા તો પછી પાકાં પાદહાં સરખાં જે જીવનાં સત્ત્વ છે એવાં ઇતર સત્ત્વ એવા જીવોની શી વાર્તા? અર્થાત્ કામદેવરૂપી પવને કરી મેરૂપર્વત સરખાં ધૈર્યવંત, પુરૂષો ચલાયમાન થયા, તો પછી અદ્ય સત્ત્વવાળા એવા જીવોની શી વાર્તા? ૬૯

ગાથા—જિજ્ઞાસિ મુદ્ધેણું ચિચ્ચ, હરિ હરિ સપ્પાદણો મહાપૂર;
 ઇકકુ વિચયદુજ્જેઓકામો, કય સિવમુદ્ધ વિરામો. ૭૦
 વિસમા વિસય પવાસા, અણાઈ ભવભાવણાઈ જીવાણું;
 અઈદુજ્જે તહ આણિયં, ઇદિઆઈ ચંચલં ચિત્તં. ૭૧

અર્થ—સિદ્ધ, હાથી અને સર્પાદિક મહા હર એવાંઓને સુખે કરીને જીતાય, પણ કયો છે મોક્ષ મુળથી વિરામ જેણે એવો એક પણ કંદર્પ, તે જીતવો દુર્લભ છે. ૭૦ જીવને વિષમ એવા વિષયોની પિપાસા એટલે તરસ છે, અને અનાદિની સંસારની ભાવના છે, અને ઇદ્રિયો છે તે અતિશય દુર્ગમ છે; તેમજ ચિત્ત છે તે ચપળ છે. ૭૧

ગાથા—દલમલઅરઈ અલુકખી, વાહી દાહાઈ વિવિદ્દ દુક્ખાઈ;
 મરણુંપિચ્ચ વિરહાઈસુ, સંપન્નઈ કામતવિઆણુ. ૭૨
 પંચિદિય વિસય પસંગરેસિ, મણુ વયણુ કાય નવિ સંવરેસિ;
 તં વાહિસિ કત્તિચા ગલપએસિ, જં અઠકમ્મ નવિ નિજજરસિ. ૭૩

અર્થ—કામેકરી તમ થયેલા એવા જનોને દલમલ, તથા અરતિ ઉપજે, અને ભૂખ, વ્યાધિ, દાષત્યવાદિ પ્રમુખ વિવિધ પ્રસરતાં દુઃખો, મરણુ, અને પ્રિય વિયોગાદિક સંપન્ન. ૭૨. હે જીવ! પાંચ ઇદ્રિયોના વિષય પ્રસંગને માટે મન, વચન અને કાયા નથી સંવરતો; અને જે આઠ કર્મોને નથી નિર્જેદા પમાડતો તે તું ગલ પ્રદેશને ઠામે દાતી એટલે કાનર વાટે છે. ૭૩

ગાથા—દિં તુમંધોસિ દિં વાસિ ધનુરિઓ આલવ કિ સંનિ-
 વાએણ આડરિઓ અમય સમુદ્ધમ્મજં વિસવ અવમ-
 ખરે વિસય વિરાવિસમ અભિયંવ ળાદુમજ્જે. ૭૪

તુલિભ તુલનાણુ વિન્નાણુ ગુણુડંબરો જલણુ ભલાસુ
નિવડંતુ નિય નિભરો પયઘ વામેસુ કામેસુ જંરજસે
જેહિં પુણુપુણુ વિનિરયાનલેપચસે. ૭૫

અર્થ—હે ભવ! શું તું આંધળો છે? શું તે ધતુરો
પીધો છે? અથવા શું તું સન્નિપાત રોગે કરી પરિપૂર્ણ છે? કે
જે માટે અમૃત સમાન ધર્મ છે, તેને વિષવત્ માને છે!! અને
વિષયરૂપ જે મહા વિષમ વિષ તેને અમૃતવત્ બહુ માને છે! ૭૪
હે ભવ! તું તારું જ્ઞાન, તારું વિજ્ઞાન અને ગુણોના આડંબર તે
જનલનજવાલાને વિષે અત્યંતપણે પડો. જે કારણ માટે પ્રકૃતિએ કરી
વાંકા વિપરીત એવા જે કામ ભોગ તેને વિષે તું રાચે છે. માટે
જે કામભોગે કરીને તું વળી વળી વિશેષે કરીને નરકરૂપી અગ્નિને
વિષે પચે છે. ૭૫

ગાથા—દહધં ગોસીસ સિરકુંખંડ છારકચે છગલ ગહણુક મેરા-
વાણુ વિકકચે કરપતરૂતોહિ એરંડ સો વાવચે જુનિજ
વિસચેહિં માણુઅત્તણુ હારચે. ૭૬

અધુવં જીવિઅં નચ્યા સિદ્ધિમગ્ગં વિઆણિયા;

વિણિ અટ્ટિજજ ભોગેસુ આઉં પરિમિઅમપણો. ૭૭

અર્થ—જે પુરૂષ વિષયે કરીને મનુષ્યપણું હારે છે તો તે
સૂકી રાખને માટે ગોશીર્ષ તે બાવનાચંદન અને સિરખંડ એટલે
સુખડ તેને બાળે છે, અને બોકડો લેવાને અર્થે ઐરાવત હાથીને
વેચે છે, અને તે કલ્પવૃક્ષને તોડી એરંડાને વાવે છે. ૭૬ જે ઉત્તમ
પુરૂષો તે અશાશ્વતું એવું જે જીવિતવ્ય જાણુતા થકા અને મોક્ષ
માર્ગને પણ જાણુતા અને પોતાનું પરિમિત એટલે પ્રમાણ સહિત
આયુષ્યને અર્થાત્ આટલુંજ આયુષ્ય છે; એવું તે જાણુતા થકા
ભોગ થકી નિવર્તે છે. ૭૭

ગાથા—સિવમગ્ગ સઠિઆણુવિ જહ હુજએઆ જિઆણુ
પણુવિસયા; તહ અન્નં દિપિ જએ હુજએઆ નતિથ
સયલેવિ. ૭૮

સવિહંકુખહરૂવા દિઠા મોહેઠ જા મણું ઇતિથ;
આયહિઆં ચિંતંતા દૂરથરેણું પરિહરંતિ. ૭૯.

અર્થ—જેમ સર્વ જગતને વિષે મોક્ષ માર્ગે જેઓ રહ્યા
છે, એવા જીવોને પણ પાંચ વિષય જે છે તે હર્જ્ય છે; તેમ અન્ય
કોઈ પણ હર્જ્ય નથી. અર્થાત્ વિષય જીત્યા તેજ હર્જ્ય છે, પણ
તે સિવાય બીજું કંઈ હર્જ્ય નથી. ૭૮ સવિટંક ઉલ્ભટરૂપ એવી
ઓ તે દીઠી થકી મનને મોહ પમાડે છે, તેઓને આત્મહિતને
ચિંતવતા એવા જે પુરૂષ તે દૂરથી પરિહરે છે. ૭૯.

ગાથા—સવર સુઅપિસીલં વિન્નાણું તહ તવંપિ વેરગ્ગં;

વચ્ચઠં આણેણુસવરં વિસયવિસેણું જઘણંપિ. ૮૦

રેજીવ મય વિગપ્પિય નિમેસ સુહસાલસો ઠહં મૂઢં;
સાસયસુહ મસમતમં હારિસિ સિસિ સોગરંચજતં. ૮૧

અર્થ—સર્વશ્રુત, સર્વશીલ, સર્વવિજ્ઞાન તેમજ
વૈરાગ્ય તે સર્વ યતિઓને પણ વિષયરૂપ વિષે કડીને ક્ષણમાત્રમાં
જતાં રહે છે. ૮૦ રે જીવ! શાશ્વતાં સુખ, જેવા સમાન જગતમાં
બીજાં કોઈ સુખ નથી, તેને જાને જેમાં ચંદ્રમા સરખો ઉજવલ થય
છે. તેને હે મૂઢ! પોતાની મતિએ કલ્પ્યાં | ગેતાં નિમેસ માત્ર
સુખમાં લંપટ થઈને કેમ તારે છે! ૮૧.

ગાથા—પજ્ઞઝિહિ વિસયગગ્ગી, ચરિત્તકારં હહિઝ્ઝં હસિણંપિ;

સમ્મત્તં પિવિરહિઆ, આણુંત સંસારિઆં કુત્તલ. ૮૨

બોસહ લવ હંતારે. તિસમા જીવાણુ વિસયતિન્દાએ;
જએ નરિઆ મહિસપુલ્લી. વિરૂલંતિ હુ તિગાએ. ૮૩

અર્થ—પ્રજ્વલિત થએલો એવો જે વિષયરૂપ અગ્નિ છે તે સમસ્ત એવા ચારિત્રના સારને ખાળે છે. અને સમ્યક્ત્વને વિરાગીને અનંત સંસારીપણાને કરે છે. ૮૨ જીવને લયંકર એવાં સંસારરૂપ અરણ્યને વિષે વિષમ એવી જે વિષયરૂપ તૃણ છે. જે તૃણાએ ન્યાયેલા એવા ઐદ પૂર્વધારી પણ નિશ્ચયે કરીને નિગોદને વિષે લમે છે. ૮૩

ગાથા—હા વિસમા હાવિસમા, વિસયા જીવાણ જેહિ પડિખદ્ધા;
હિંકંતિ ભવ સમુદ્દે અણુંતદુક્ખાઈ પાવંતા ૮૪
મા ઇંદ્રજાલવદ્ધા, વિસયા જીવાણ વિજ્ઞતેઅ સમ;
ખણુદિદ્ધા ખણુનિદ્ધા, તાતેસિં કેા હુ પડિખંધો. ૮૫

અર્થ—હા ! ઇતિ ખેદે વિષમ વળી હા ! ઇતિ ખેદે વિષમ એવા વિષયો, તે જીવને વિષમ છે. જે વિષયોએ કરીને પ્રતિબંધ થયેલા એવા જીવ અનંત દુઃખ પામતા થકા સંસાર સમુદ્રને વિષે હિંકે છે. ૮૪ મા ઇતિ નિષેધે ઇન્દ્રજાલની પેરે ચપલ એવા જે વિષયો છે, તે જીવને તે વિષયો વિજ્ઞાનીના તેજ સમાન ક્ષણમાત્રમાં દેખાએલા, પણ પછી ક્ષણમાત્રમાં નાશ પામવાનું છે શીલ જેનું, એટલે એમ કે વિજ્ઞાની જેમ ક્ષણમાં દેખવામાં આવે અને વળી ક્ષણમાં ન દીઠામાં આવે, તેમ એ વિષયો પણ ક્ષણમાત્ર દેખવામાં આવે અને ક્ષણમાં ન દીઠામાં આવે, તે માટે તેમનો નિશ્ચે શો પ્રતિબંધ કરવો? ૮૫

ગાથા—સત્તવિસં પિસાઉ વેઆલો, હુઅવહોવિપજ્જુલિઉ ;
તં ન કુચ્છ જં કુવિઆ, કુણંતિ રાગાઈણો દેહે. ૮૬
જેરાગાઈણવસે વસંમિ, સો સયલ દુકખલ્લખાણું ;
જરસ વસે રાગાઈ, તરસવસે સયલસુખાઈ. ૮૭

અર્થ—જેટલું રાગદ્વેષાદિક કેાપ્યા થકા દેહને વિષે દુઃખ પ્રત્યે કરે છે, તેટલું દુઃખ શત્રુ, વિષ, પિશાચ, વૈનાલ અને

પ્રભસિત થયેલો અગ્નિ પણ ન કરી શકે. ૮૬ જે પુરૂષ રાગાદિકને વશ છે, તે પુરૂષ દુઃખ સમસ્ત લાખો ગમે તેને વશ થઈ રહ્યા છે એમ જાણવું; અને જે પુરૂષના વશમાં એટલે સ્વાધીનમાં રાગાદિક છે, તે પુરૂષના વશમાં સઘળાં સુખ છે, એમ જાણવું. ૮૭

ગાથા—કેવલ દુહ નિમ્મવિએ, પડિએ સંસારસાયરે જીવો ;
જં આણુડવઇ કિલેસં, તં આસવહેલિઅં સવં. ૮૮
હી સંસારે વિહિણા, મહિલારૂવેણ મંડિઅં જાતં;
ખજંતિ જત્ય મૂઠા, મણૂઆ તિરિયા મુરા અસુરા ૮૯

અર્થ—નિઃકેવળ દુઃખે ધરીને નીપજવેલો એવો જે સંસાર રૂપી સાગર તેને વિષે જીવ પડ્યો છે; અને ત્યાં જે કલેશ અનુભવે છે, તે સઘળો કલેશ આશ્રવ છે હેતુ જેનો એવો છે. ૮૮ હી ! ઇતિખેદે ! અહો આ સંસારને વિષે ઈર્ષ્ય જે છે, તેણે સ્ત્રીરૂપે જાળ માંડી છે. જે જાળને વિષે મૂઠ એવા મનુષ્યો, તિર્યાચો, દેવો અને અસુરકુમાર દેવો જાંધાય છે. ૮૯

ગાથા—વિસમા વિસયજુઅંગા જેહિ ડંસિઆ જિઆ ભવ-
વણુંમિ; કીસંતિ દુહગ્ગીહિં ચુલસીમંજેણિલકખેસુ. ૯૦
સંસારચારગિસે વિસયકુવાએહિંલુકિઆ જીવા;
હિઅમહિંઅ અસુણુંતા આણુડવંતિ અણુંત દુદ્ધેખાઈ. ૯૧

અર્થ—વિગમ એવા વિષયરૂપ જીવજો એટલે સર્પો, જે-
ઓએ સંસારરૂપ ચરણને વિષે જીવ કરડ્યા છતાં દુઃખરૂપ અગ્નિએ ધરીને ચોરાશી લાખ જીવોનીને વિષે કલેશ પામે છે ૯૦ સંસારનું ચાતવું લક્ષ્ય જીવમદાલ તેને વિષે વિષયરૂપ નકારો વાપરે તેણે ધરી લુકાયા યદા એવા જે જીવે તે દિવ અદિતને અણુડવંતિ યદા અનંત દુઃખો અનુભવે છે. ૯૧

ગાથા-હાહાદુરંતદુઃખા વિસય તુરંગા કુસિકિખ્યા લોએ;
 લીસણુલવાડવીએ પાડતિ જિઆણુ મુદ્દાણું. ૯૨
 વિસય પિવાસાતતા રત્તાનારીસુ પકિલસરંમિ;
 દુહિઆ દીણા ખીણા રૂલંતિ જીવા ભવવાણુમિ. ૯૩

અર્થ—હાહા! ધૃતિએદે મુગ્ધ એવા જીવોને જેનો અંત
 દુઃખે કરીને છે, એવા દુષ્ટ જે વિષયરૂપ તુરંગ એટલે ઘોડા તે
 વિપરિત શીખાવેલા એવા લોકને વિષે ભયંકર એવી સંસારરૂપી
 અટવી માંહે પાડે છે. ૯૨ વિષયરૂપ પિપાસા એટલે તૃષ્ણા-તેણું
 કરી તૃપ્ત થયેલા એવા અને સ્ત્રીને વિષે આસક્ત એવા જીવો
 સંસારરૂપી વનને વિષે સ્ત્રીરૂપ કાદવવાળા સરોવરમાં દુઃખીઆ દીન
 અને ક્ષીણુ એવા હોતા થકા ભમે છે. ૯૩

ગાથા-ગુણુકારિ આદ્યધણિઆં શિર્ષરજજી નિઅંતિ આદ્યતુહ
 જીવા; નિઅયાદ્યદિઆદ્ય વલિલનિઅતાતુરંગુવ ૯૪
 મણુવચણુકાયજેગાસુ નિઅતા તેવિગુણુકરાહુંતિ;
 અનિઅતા પુણુ ભંજંતિ સત્તકરિણુવ સીલવણું. ૯૫

અર્થ—હે જીવ! તને અતિશે ધૃતિરૂપ જે રજજી એટલે
 દોરડું તેણું કરી વશ થયેલી એવી પોતાની ધંદિયો છે તે ગુણુકારી
 છે. જેમ તુરંગ એટલે વશ થયેલા એવા ખાંધેલા ઘોડાની પેઠે
 વાળવા યોગ્ય છે. ૯૪ મન, વચન અને કાયાના જે યોગ છે તે
 ગણુ ગાદુ એવા નિયત્રિયા થકા એટલે વશ થયા થકા તે પણ
 વિશેષે ગુણુકારી થાય છે. અને ન યત્રિયા થકા વળી મદોન્મત્ત
 હસ્તિની પેઠે શીલ રૂપ વનને ભાંગે છે. ૯૫

ગાથા-જડ જડ દોસા વિરમઇ જડ જડ વિસએહિ હોઇ
 ચેરગાં; તડ તડ વિભાયવ્વ આસન્ન એઅ પરમપયં

૯૬ દુઃકરમે જહિંએહિં કયંસમણેહિં બુદ્ધવાણુત્થેહિં:
ભગ્ગં ઇદિયસિન્નં ધિધપાયાઞં વિલગ્ગેહિ. ૯૭

અર્થ—જેમ જેમ દોષો વિરમે છે. અને જેમ જેમ વિચારો વેરાગ્ય થાય છે; તેમ તેમ જાણવું કે તેહને પરમપદનું આનંદ એટલે હુંકડાપણું થાય છે. ૯૬ તેણે દુષ્ટર કામ કર્યું, તે કેળી દુષ્ટર કામ કર્યું? તે કહે છે. જે સમણોએ યાવત અવસ્થાને વિષે ઇન્દ્રિયરૂપ સૈન્યને ભાંગ્યું. તે પુરૂષ ધૈર્યરૂપ જે ગઠ તેને વળગ્યા જાણવા. ૯૭

ગાથા—તેધન્ના તાણુત્તમો દાસોહં તાણુસંજમધસાણું:

અદ્ધત્થિ પત્થિરીઓ જાણુ નહિ અએણકકકંતિ. ૯૮
કિળાહુણા જઠવિંછસિ હવતુમં આસયં મુહં અરૂદં.
તા પિઅસુ વિસય વિમુહો સવેગરસાણું નિરૂપં. ૯૯

અર્થ—જે પુરૂષને હૃદયને વિષે અર્ધપરિણામી અર્થે અર્થાત્ કટાક્ષ નેત્ર કરી જોનારી સ્ત્રી નથી જટકની, તે પુરૂષને ધન્ય છે. તેને હું નમસ્કાર કરું છું તેવા સંયમધારીનો હું જાન છું ૯૮ વધારે શું કહેવું? હે હવ! તું નિરોગ એવું માનવતું વેગર મુળ જો વાંછે છે તો વિપયથી વિમુળ્હ બા નાં નિરોગ અવેગરૂપ રસાયણને પી એટલે પાન કર! પાન કર!! તે જટક! પાન કર.

ૐ શાન્તિઃ ! શાન્તિઃ !! શાન્તિઃ !!!

સદૈવ સર્વત્ર શાન્તિભવતુ.

હતિ શ્રી ઇન્દ્રિયપરાજયશતકં સંપાર્ણમ.

મનન કરવા લાયક ઉત્તમ વાક્યો વાંચી અંતરમાં ઉતારો.

અધ્યાત્મ મણિરત્નમાળા.

૧ લક્ષ શું ?

અખંધ દશા પ્રાપ્ત કરવી તે.

૨ શુદ્ધ આત્મ વિચારની શ્રેણીએ વર્તનાર પ્રાણી અદ્ય વારમાં અલૌકિક સુખને અવશ્ય અનુભવે છે. તે માટે તું પણ તે શ્રેણિ પર આરૂઢ થા.

૩ સત્ય ધર્મ સેવન કરવા અર્થે હિંમત હારશો નહિ, ધીરજ ત્યાગશો નહિ, આ અમૂલ્ય વાક્યને હૃદયમાંથી વિસારશો નહિ.

સત્ય માર્ગ કયો ? આગ્રહ છોડી સમ્યક્દ્રષ્ટિ બનવું તે.

૪ દર્શનમોહ (દર્શન મોહનીય) દૂર થવાથી વીર પ્રભુના બતાવેલા ખરા માર્ગમાં પ્રવેશ કરી શકીશ; પરંતુ દ્રવ્યના ખરા સ્વરૂપને સમજી તેમાંથી તત્ત્વ પ્રત્યે પ્રીતિ થઈ ત્યારે શુદ્ધ ચૈતન્ય તે તંત્ર વળશેજ. તે તું નિશ્ચય માનજે.

સર્વ સંસારનો મોહ અને પુદ્ગલ પ્રેમ ત્યાગીશ એટલે અંતર આત્માને અવશ્ય ઓળખી શકીશ.

૫ હે આત્મન! જો તારા અંતરાત્માના ધર્મનો નાશ થયો તો સમજવું કે સર્વસ્વનો નાશ થયો, અને જો તેનું યથાર્થ રક્ષણ થયું તો તે સર્વની રક્ષા કરે છે. તેથી સર્વ પ્રાણીઓએ કદાપિ ધર્મથી વિમુખ થવું નહિ, કારણ કે ધર્મનો ત્યાગ કરવાથી અંતરાત્માના સર્વ ગુણોનો વિનાશ થાય છે. તે માટે તું સર્વ સિદ્ધાંતનો સાર જોઈ સમજજો કે અંતરાત્માને કોઈ કાળે અવરાવા દેવો નહિ.

૬ કર્મ જે પ્રકારનાં ભગવતીજ સૂત્ર વગેરેમાં કહેલ છે. તે શિથિલ કર્મ, અને નિઃશયિત કર્મ, તેમાં શિથિલકર્મ જે છે તેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને સુવિચારાદિકથી નિવૃત્ત કરી શકાય છે. અને નિઃશયિત કર્મ જે છે તે જેવા રસ અને જેટલી સ્થિતિઓ બાંધ્યાં હોય

વાર દુઃખ અંતરાત્માને ઓળખ કે જોયી અનંત દુઃખની આપદા દૂર થાય જ્યારે અનંત દુઃખની આપદા દૂર થઇ ત્યારે અપૂર્વ આનંદ આપે આપ પ્રગટ થશેજ.

૧૦ જેઓ મોહરૂપી મદિરાનું પાન કરી અભિમાનમાં અંધ બની કાળની પણ દરકાર કર્યા વિના નિરંતર નીચ કાર્યો કરી કાળ ગુમાવે છે અહાહા!! ખરેખર આશ્ચર્ય છે કે તે માયાની જાળમાં મરત થઇ મદમ મદાંધ બની આત્મભાન ભૂલે છે. તે માટે તું તારું કર્તવ્ય ભૂલીશ નહિ

૧૧ હે આત્મન! પતિતજનો જાણે છે છતાં પાપ કર્યો કરે છે. ત્યારે અંતરાત્મા રોકે છે. છતાં મન પ્રબલ થઇ ચંચળ ઇન્દ્રિયોને નીચ કાર્યો કરવા ઉશ્કેરે છે, એજ બહિરાત્માની પ્રબલ સત્તા સમજવી અર્થાત્ ઉદય બલવાન માનજે.

૧૨ હે આત્મન! જો તું વિષયોને વિષ સમાન ગણી શાન્તિ ધરીશ તો આ સંસારથી તરીશ, નહિ તો અંતે રીબાધને મરીશ અને છેવટે નર્કાધિકારી થઇશ. માટે વિષયથી વેગજો થવા પુરૂષાર્થ કર.

૧૩ હે આત્મન! અંતરાત્માથી વિચાર કે આ શું? હું કાણ? મારી આ શી સ્થિતિ? શું મારે આવી રીતે વર્તવું યોગ્ય છે? નહિ નહિ મન્મથ (કામદેવ) તું શાંત થા. નહિ તો નર્કનો અધિકારી થઇશ તે માટે ચેત! ચેત!! તુચ્છ વિષયથી ચેત.

૧૪ હે આત્મન! તારું તું શ્રેય કરવા ઇચ્છતો હો તો સુખ દુઃખ પૂર્વોપાર્જિત ઉદય છે એમ સમજી ધીરજથી આવેલ દુઃખ સહન કરવું. અને હંમેશાં સત્પુરૂષોના ચરણકમળમાંજ ચિત્તવૃત્તિયોને પ્રેરવી. આ ઉપરાંત દુઃખમાં ધીરજ, શત્રુને ક્ષમા, ચોરીનો ત્યાગ, પવિત્રતા, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એટલે ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી, સુબુદ્ધિ, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી, સત્ય બોલવું, ઝલકપટથી હંમેશાં દૂર રહેવું, પરનિંદા પરિહરવી, અને કાંઈના પર ક્રોધ કરવો નહિ એજ આત્માનો અમૂલ્ય ધર્મ છે. તેવું તું સેવન કરજે.

૧૫ સુખ અને દુઃખ માત્ર મનનાંજ કારણ છે. દેહમાં રહેલા આત્માને કાંઈજ નથી. હે આત્મન! તું અંતરાત્માથી જો કે તારો દેહની સાથે દાંડ પણ સંબંધ છે? નહિજ જેમ આપણાં શરીર પર શોભતાં

વસ્ત્રાં ઇંશુ યતાં યાતો કાદી જવાથી તેને કેંટ્રી દઇ નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરીએ છીએ તેવીજ રીતે હવે આ શરીર તણ અન્ય ગતિમાં જાય છે. પૂર્વકૃત કર્મ પ્રમાણે સુઃખ દુઃખ આવે છે તો તેને સમસાવપણે ભોગવી લે. પરંતુ આત્મરોદ્ધિ ધ્યાન ધ્યાતો ના. કેમકે આ આત્મા અજર અમર છે એમ માની દેહપર પડનાં દુઃખોથી ડરીશ નહિ. તારે દેહ પડશે ખરો, પણ આત્મા તો અમરજ રહેશે.

૧૬ આ દેહપિંજરમાં પુરાએલ આત્માને મુખ દુઃખ નથી તે તું નિશ્ચે માનજે, કારણ કે અમર આત્માને કોઇ પણ શસ્ત્રો વડે કાપી શકતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકતો નથી, પાણીનો પ્રવાહ પણ તેને રોટ્ટી કે ભીંગતી શકતો નથી, અને વાયુ પણ ફોલ પમાડી શકતો નથી એવો તે વિદ્યાર વિહીન, નિત્ય સર્વદા શાશ્વતો, સ્થિર, અચળ, અનંત જ્ઞાનમય આત્માને ઓળખીશ ત્યારેજ તને દેહ ઉપરથી મૂર્છા મટશે તે તું નિશ્ચય માનજે.

૧૭ હે આત્મનૃ! અંતર દ્રષ્ટિથી વિચાર કર કે મહાત્મ બ્રહ્માન વીર પુરુષો પણ આખરે રમશાન ક્ષેત્રની ભરમ થઇ હતા ન હતા થઇ ગયા. તો તું કોણુ માત્ર છે! તેટલા માટે આચારાંગણ સૂત્રમાં વીર પ્રભુજીએ કહ્યું છે કે નસ્થિ કાલસ્સ અણાગમો ॥ એટલે કાળનું અનાગમન નથી એટલે કાળ અવશ્ય આવશેજ. તે માટે તું અંતરનું આવરણ ફર કરી કાળના સન્મુખેજ ઉભો રહે.

૧૮ હે ગર્વિષ્ઠ આત્મનૃ! ગર્વનો ત્યાગ કર. કારણ કે કર્મની કૃતિ વ્યાગજ તારું મયજી બળ જ્યા સમજજે. તેટલા માટે પાપ કરતાં અટકે, નહિ તો આખરે પરતાયું પડશે. એમ જાની પૂરેમાં ચારંવાર પોકારી કહે છે. તે પર તું સક્ષ દેજે.

૧૯ હે આત્મનૃ! તું યમે તેટલો પરપર્ય કર, પણ નવાં નથી માયા (કષ્ટ) ની મોહનદળને ત્યાગ દોષ નથી, ત્યાગથી તારું આત્મ સર્વ જ્યા જિ. તે માટે તું પ્રથમ અનંત જર નમનુ કલ્પનાર મનને મુક્તિથીજ રજ કરજે. લેવેલો આત્મા મનને આવીન છે જેનેજે મન દરજ નથી માટે માયા (કષ્ટ) ને મરજા મન કડ કડ

૨૦ આ સંનામો ભવં પ્રભુ જીને સખ્યનાં તે આ તેવી મિત્રા કરવાથી કષ્ટપણુ પ્રાપ્ત મનર નથી; કલ્પુ કે આ સંસ્કાર મનોર ઉપરજે

મારી વિશુદ્ધ ભાવના.

મયજ છે અને તેઓ તેઓના ઉદ્ય પ્રમાણે ભોગવ્યાજ કરે છે અને ભવિષ્યે ભોગવશે. એમ અંતરાત્માથી વિચારી સર્વ ઉપાધિઓને અલગ કરી, પરમાત્મ પદમાં સ્થિર થા એજ તારું કર્તવ્ય છે.

૨૧. હે આત્મનુ! તું જ્યાં સુધી આશાનો ગુલામ બનીશ, ત્યાં સુધી તારા આત્માનું કલ્યાણ થઇ શકશે નહિ. જેમ મોટી સરિતા (નદી) નૌકા વિના તરી શકાતી નથી, તેમ આ સંસારની વચમાં પડેલી આશાથી સરિતા વૈરાગ્યરૂપ નૌકા મેળવ્યા વિના તરી શકાતી નથી. તે માટે વિષયવાંચારૂપ આશનો વિધ્વંસ કરવા વૈરાગ્યરૂપ નૌકા ગ્રહણ કર જેથી સુખે સરિતા તરી જવાય.

૨૨. હે દીનબંધુ! હવે મને ક્ષમા કરો! ક્ષમા કરો!! મેં આજ સુધીમાં અજ્ઞાનતાથી ભ્રમણમાં ભૂલી આપનાં અમૃત્ય વચનામૃતનું પાન કયું નહિ, વા પાન કયું તો આત્મભાવે મનન કયું નહિ, તેથીજ આ દુષ્ટ વિષયવાસનાઓ મને ડંકે મારી મારે આત્મભાન ભૂલાવે છે. અરે! મલિન વિચારો કરાવે છે. હાય! ભવાબ્ધિમાં રખાણી મારે છે. હે અનંતજ્ઞાની પ્રભો! હવે આ અનાથનો હાથ ઝાલી આ સંસાર સમુદ્રમાંથી પાર ઉતારવાની કૃપા કરો. આ સંસારને નથી ઇચ્છતો, તેના ક્ષણિક સુખને પણ નથી ઇચ્છતો. હવે હું સર્વ પુદ્ગલ પ્રેમને ત્યાગી આત્મગુણનોજ ભોગી થાઉં છું. માત્ર નિષ્કામ ક્રિયા અને પવિત્ર પ્રેમને દિલમાંથી દૂર કરતાં કંપુ છું-મૂળું છું. તેટલા માટે તેને દૂર નહિ કરતાં હૃદયમાં સ્થાપિત કરું છું.

૨૩. હે પ્રભો! મને સદ્યુદ્ધિ આપો અને આજસુધીમાં કરેલાં પાપ કૃત્યોની ક્ષમા આપશો.

૨૪. બળના ગર્વમાં છડેલા મૂર્ખાઓ પોતાની બગાડ પોતેજ કર્યા છે.

૨૫. ઘોરમાં ઘોર, ભયંકરમાં ભયંકર કાળું કૃત્ય કોણ કરે? મનુષ્ય. આત્મનુ! તું યાદ રાખજે કે સ્વાર્થી મનુષ્ય, પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ધારે તે કરે તે નિઃસંશય છે. તે માટે તેનું કૃત્ય કરતાં પાછાં ભરજે.

૨૬. હે આત્મનુ! તું જો મોહરૂપી મદિરાનું પાન કરતાં નહિજ તો યાદ રાખજે કે ખરેખર આ જગતમાંજ દીન દુઃખી થઇ રીજ્યા

૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦
૮૧
૮૨
૮૩
૮૪
૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦

ચીજાઇને મરીશ અને પશ્ચાત્ ઘોરાતિથોર નહીંનો અધિકારી ધણ પરમાધામીના ભયંકર શિક્ષાને પાત્ર બનીશ.

૨૭ અહાહા ! લક્ષ્મીની મૃગજલ સમાન દાણિદ આશાઓને વરા ધણસ્વાર્થાધિ માણસો કેવાં નીચ કાચાં કરવાને તૈયાર થાય છે ! દાણિદ સુખના-દુઃખની લાલચે લલચાઇને તે અધમો ભવિષ્યનો ળગીર પાત્ર વિચાર કરતા નથી કે આ લોભના ચોલથી અંધ થતાં અમારી શુ દશા ઝગે.

૨૮ જ્યારે જ્યારે બહિરાત્મા દુષ્ટ કૃત્ય કરવા પ્રેરાય છે, ત્યારે હૃદયમાં રહેલો શુદ્ધાત્મા (અંતરાત્મા) મના કરે છે ખરો, તો પણ પાપી મન બળાત્કારે ભયંકર કૃત્ય કરવાને ઉશ્કેરે છે. પવિત્ર આત્મા અને મલિન મનનું હૃદયમાં તુચ્છ સુદ્ધ થયાંજ કરે છે, તે વખતે જે પુરુષાર્થદીન બનીશ તો, મલિન મન અતરાત્મા પર વિજય મેળવશે. માટે મમય પ્રાપ્ત થયે સત્ય પુરુષાર્થ હીન નહીં થાય તો તુ અવશ્ય વિજય મેળવી શાસ્ત્રીન તે તું ચોકસ માનજે.

૨૯ આપણી આટલી બધી રોચનીય દશા ચલાવું કારણ શું ? હું તો એમજ માનું છું કે આપણે દયા, સ્વધર્મ, ન્યાય નીતિ અને બ્રહ્મચર્યનો આત્મ અવગણ વડે નારા કર્યો છે. જેથીજ આપણી રોચનીય દશા થઈ પડી છે.

૩૦ જે આત્માના સ્વયં નાથ, સ્વધર્મ, બ્રહ્મચર્ય અને સ્વયં વીર્ય-શક્તિ હોય છે તેજ આત્મા પરમાત્મ પત્ની પ્રાપ્ત કરી શકે, પરંતુ જેઓનામાં તે ગુણો નથી તે વિચાર કરેજ કંઈજ અને હૃદયમાં બળ્યાં કરે છે, તે માટે તે આત્મનુઃ તે વચ્ચે તારી નથી તે માટે તેને તજ આત્માનું સ્વયં અવશ્ય સમજી ગતમાત્ર પ્રગટથી અમલથી પણ તેજ તારો શુભ છે.

૩૧ હા ! મન્ય વિ ! મને અતરાત્મા મળી પડે છે કે જો મારાં હવે અસ્વય મિત્ર થશેજ અર્થાત મેંજ પ્રાપ્ત મનોજ.

૩૨ આત્મા અંતર્ગત જેવી હોયે એવું ! આત્મા જેવું જનું સંસ્કૃતિ હું તે એમજ અમલજે તમે જે હવે હું સ્વયં અસ્વય મનોજ પ્રેમ અને સ્વયં મનોજે જેવી સ્વયં સ્વયં જેવું જેવું જે હોયો મરી

નજરે વારંવાર તેજ મામિક પદાર્થો જણાઈ આવે છે. 'સંસારી' સર્વ સંબંધને તોડી હું અહિં નિર્જન સ્થાનમાં આવી પોડો, છતાં પણ માયાએ મને નજ છોડ્યો. હા ! મોહમય માયા ! તારો અજબ ચમત્કાર છે. હે યોગ માયા ! હવે મને વધારે વાર ન સતાવ ! હું હવે સંસારના ત્રાસમાંથી છૂટી આવેલાને શા માટે પાછો તારા મોહમાં ફસાવે છે ? જા હવે જા ! મને છોડી દે, અને મને પ્રભુના ધ્યાનમાં લીન થવા દે. હવે હું એજ ઇચ્છું છું.

૩૩ હે અંતરાત્મન ! આ ભ્રમિત મન અત્યારે અસ્વસ્થ થઈ માયાને આધીન થયું છે. હે દેવાધિદેવ ! દયા કરી મને પુદ્ગલમા પાસમાંથી છોડાવી ચિરકાળની શાન્તિ આપો બસ હવે હું એજ ઇચ્છા રાખું છું.

૩૪ અંતરાત્માનો દિવ્યનાદ સાંભળ ! સાંભળ ! હે 'લવનીર પ્રાણી' શાન્ત થા !! શાન્ત થા !! તારાં કર્મ વિશુદ્ધ છે, એથીજ હું તારા મનની ભ્રમણા ભાંગવાને કહું છું કે, તું કહે છે કે હું શાન્તિ શોધું છું, પણ તે શાન્તિ તને મળશે, ધૈર્ય ધર. કારણ કે હજી તું ત્રાસ બંધનથી છૂટ્યો નથી, ઉદય બળવાન છે, તારે હજી હમણાં કામ કરવાનાં છે. તું જાતી છે, સર્વ જાણ્યે તે પૂર્ણ થયે તું નિવૃત્ત થઈશ, પરંતુ હજી તારે કર્નોદય બળવાન છે, તેથીજ તને માયા મોહ જળમાં ફસાવે છે. તે ભોગવ્યા બાદ અવસ્થા ચિરકાળની શાન્તિ સંપાદન કરી શકીશ. તે તું નિશ્ચય માની સમપરિણામે ઉદયમાં આવેલ કર્મ ભોગવી લે.

૩૫. અહાહા ! હવેજ મને આશ્રય ઉત્પન્ન થાય છે કે આજસુધી મેં પાપીમાં પાપી બહિરાત્માના પ્રસંગથી હે અતરાત્મન ! તારી કેટલી બધી દુર્દશા કરી નાખી છે. હે અતરાત્મન ! હવે હું જાગ્યો છું, તેનાથી એત્યો છું, માટે હવે તું મને તારા પરણામા રાખી મને સુરસ્તે ચલાવ. એજ હવે ઇચ્છું છું.

૩૬ હે દીનબંધુ ! આજસુધી મદમાં અંધ બની તારાં હિતકારી વાક્યો મેં શ્રવણ કર્યાં નહિ, એજ ખરેખર હવે મને પશ્ચાત્તાપ થાય છે.

૩૭ આજ આજ, મહિન દેહ જલદી નૈયાર થા, કારણ કે આજસુધીમાં મેં તારા સંગે વિષ સમાન વિષયવસ્તુઓમાં પડી અનહદ સુખ ભોગવ્યું છે. તે સમયે મને જાગર પડી ન હતી કે આ ક્ષણિક સુખ છે-મૃગજન સંમાન છે.

તે માટે તારે હવે શિક્ષા (દુઃખ) સહન કરવીજ નોંધ્યો. તો તે શિક્ષા સમ-ભાવે સહન કરી લે.

૩૮ આ સંસારમાં સપડાયેલાં પ્રાણીઓ ! તમે ચેતીને ચાલજો, કારણ કે યુવાની દીવાની છે. તે તમોને આખરે રઝળાવશે અને છેવટે રીખાવશે. તમો જે જે પગલાં ભરો તે વિચારીને ભરજો, નહિ તો હું જેમ બહિરાત્માને સંગે ભૂલો ભમ્યો તેમ તમો ભૂલા ભમશો જે ભૂલા નહિ ભમો તો અનંત જ્યોતિ પ્રગટવાની સાથ અન્યાયાધ મુખ મુખે પ્રાપ્ત થશે.

૩૯ હે આત્મન ! તું ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કર, પણ કોઈ કોઈ વખત કર્મોદય બળવાન હોવાથી ભાવી મિથ્યા થતું નથી કારણ કે તે ભલભલા જ્ઞાનીને પણ ભૂલાવી ભમાવે છે, તો તું કોણ માત્ર. પૂર્વ જન્મના કુસંસ્કાર કરીને આ જન્મમાં અવળી મતિ મુઝે છે, પણ તે સંસ્કાર કર્મ) પૂરા થતાંજ પુનઃ પાછી શુભ મતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે માટે તું હિમત હારીશ નહિ.

૪૦ હે આત્મન ! જે તું ખગ અંતઃકરણથી પ્રભુ પાસે તારાં પાપ કર્મની ક્ષમા ચાચીશ તો તેઓ (અતરાત્મા) ક્ષમા આપશેજ. ખરા ભાવથી પશ્ચાત્તાપ કરનારનાં અર્ધાં પાપ તો પશ્ચાત્તાપ કરતાંજ બળી જાય છે, અને જે બાકી હશે તે પણ બળી જશે. તે માટે તું મનમાં એમ ન માન કે હું પાપી છું. તું જે ધારીશ તો પુનઃ પાછો એક ધર્મિષ્ઠ મહાન પુરુષ થઈ શકીશ. સર્વ શાસ્ત્રનો એજ સિદ્ધાંત છે કે આત્મા જે ધારે તેવું થાય. તે માટે હંમેશાં શુભ વિચાર રાખી દુષ્ટ વિચારોનો ત્યાગ કરો; અને એવી હવેથી ભાવના ભાવો કે હું એક સદાચરણી માણુમ છું. એમ નિરંતર મનમાં ધારી સદગુણી થવાના પ્રયત્નો કરો તો તમો અવશ્ય સદગુણી થશોજ તે નિઃસંશય છે.

૪૧ આ શરીરપર લાખો બલકે કરોડો સંકટો તૂટી પડે, અને તેથી કદાચ મારા પ્રાણ પડી જાય તેવો જેને ભય નથી. તેઓ તો ભય તે શું ચીજ છે તે જાણતાજ નથી. તેવો આત્મા અવશ્ય આત્માને ઓળખી શકે છે, અને જેણે આત્માને ઓળખ્યો, તેઓથી મોક્ષ દૂરજ નથી. તે તું નિશ્ચય માની ભયને તજવા તત્પર થા.

૪૨ જ્યારે જે આત્માને પોતાનાં કરેલાં ભયંકર પાપ કર્મો યાદ

આવે તે વખતે સમસ્ત શરીર કંપે ત્યારે માની લેવું કે તે આત્મા લવભીરૂ અને હળુકર્મી અવશ્ય છે.

૪૩ ભલે આ શરીરના રોમરોમ જેવડા દુકડે દુકડા થાય તો પણ મારા સત્ય ધર્મથી લેશ માત્ર પણ ચળાયમાન થનાર નથી. એવો તું નિશ્ચય કરજે.

૪૪ જેઓનો આત્મા સત્ય ધર્મને વિષે, દ્રઢ વિશ્વાસ રાખે છે, તેને અંતરાત્મા અવશ્ય સહાય કરેજ છે.

૪૫ જે માણસ અનાચાર આચરી કર્તવ્યને વિસારી પાપકર્મમાં તદ્દપ બની જાય છે, તેઓ ધિક્કારને પાત્ર બને છે, તે માટે તું સત્ય કર્તવ્ય હીન થઇશ નહિ.

૪૬ હે આત્મનુ! યાદ રાખજે કે આ ધર્મની અવદશા થઇ હોય તો ફક્ત આડંબરી ધર્માચાર્યોથીજ થઇ છે. તેમણે તેમના સ્વાર્થને ખાતર સનાતન ધર્મને તિલાંજલી આપી પોતાને અનુકૂળ થતો ધર્મોપદેશ કર્યો છે, અને તે વડેજ ધર્મના અનેક ફાંટા પડ્યા છે. ભોળાં મનુષ્યો ખરા પોતાની તુલના કર્યા વિના અંધ થઇ ધર્મ ધેલા બની પાપમાં ધસડાય છે, અને તે પાપંડી ગુરુઓને ઇશ્વર તુલ્ય માની સર્વસ્વ અર્પણ કરી દ્રવ્યનો ગેરહિપયોગ કરે છે-કરાવે છે. વિશેષમાં ઇન્દ્રિયોને અનીનિને માર્ગે દોરી ધર્મોધ સેવકાનું સર્વસ્વ પોતાનુંજ ગણી મોજમજા ઉડાવે છે. આથી તેઓ નહીંધિકારી થાય છે, તેઓ ગુરુપદને કલંક લગાડી, પશુ સમાન જીવન ગુજારી, અતે દારણ કષ્ટથી પીગાઇ ચમરાજને શરણે પણ થઇ જાય છે. હા! અનેક ધર્મોથી કુસંપ અને ઇર્ષ્યાની વૃદ્ધિ થઇ રહી છે, પણ એજ કારણથી હે આત્મનુ! આ ઉત્તમોત્તમ જૈનધર્મ આજે હુમ થવા બેસે છે. તે માટે હે લવભીરૂ આત્મનુ! જે તારે નાશ અથ કરવું હોય તો તેવા સ્વાર્થી ધર્મગુરુઓથી ચેતીને ચાલજે અને નિશ્ચય સ્વરૂપે તો તારા અંતરમાં રહેલ અંતરાત્માને ઓળખી તેનેજ ગુરુપદ આપી તેની આજાએ પ્રવર્તજ.

૪૭ હે લવભીરૂ ધર્માત્મા! તે શુદ્ધ આત્મધર્મ અંગીકાર પ્રાપ્ત છે તો હવે મરણના સંકટથી શા માટે ગભરાય છે? મરણ તો આપણું નિકટનું સંગથી છે. આપણે અત્યારે પંડિતમરણે મરવા નૈયાર થયા છીએ તો તે વખતે ને હાંસવી મળના આવે છે; માટે આપણે આનંદથી તેને મળવુંજ

જેમજો. હે શરવીર આત્મા! કાળ સન્મુખ થઇ જા અને માત્ર એકજ વખત પડિત મરણે મર કે જેથી પુનઃ મરણ કરવું નજ પડે.

૪૮ જેઓનું હૃદય કપટથી ભરપૂર હોય છે, તેઓ અન્યને પણ કપટીજ સમજે છે. જેઓ પાપાત્મા છે તેઓને નિરંતર દુઃખનાજ ભણુકારા થયાંજ કરે છે, અને જેઓ ધર્માત્મા છે તેઓને હમેશાં મોક્ષ સુખનાજ ભણુકારા થયા કરે છે. વાહવાહ! અંતરાત્માની કેવી ખુબી !

૪૯ જેઓ પવિત્ર છે. તેઓ પાપીના પડછાયાને પણ અપવિત્ર ગણે છે. તેઓ તો હમેશાં તેવા આત્માઓથી દૂરજ રહેવા ઇચ્છે છે. કારણ કે તેઓના સહવાસથી કદાચ મલિન વાસનાનો રખે ચેપ ચાલે. તેટલા માટે તેઓથી દૂર રહેવા આ આત્મા સદાય ઇચ્છે છે. અને સત્ય પંથે વિચરી આત્મ ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેતા હોય તેઓનોજ આ આત્મા સંગ ઇચ્છે છે કારણ કે તેઓ તરે અને અન્યને તારે.

૫૦ આત્મનુ! કલ્યાણ કાણ કરે? જેઓ સત્ય ધર્મનો ઓધ આપી સત્ય માર્ગને સમજાવતા, અને પછી એકાંત લાગમાં નિવાસ કરી મોક્ષ પંથે વિચરતા, જે સંતોષી છે, જેઓને પૌદ્ગલિક પ્રેમ નથી, જેને સુખ દુઃખ સમાન છે, ભૂખ-તરસતું ભાન નથી. સર્વદા આનંદમાંજ પ્રવર્તે છે. તેવા મહાત્માઓજ કલ્યાણ કરે છે. અને પતિત જનોને પાવન બનાવે છે. તે માટે તું પણ હે આત્મનુ! તેવા મહાત્માનોજ સંગ કરજે.

૫૧ હે આત્મનુ! તું ભ્રમથી ભૂલી શા માટે દુઃખી થાય છે? આ સંસારની મોહ જાળ અગમ્ય છે. આ સંસાર શરવીર, સત્યવાદી અને સત્ય ધર્મ સેવન કરનાર જનોને રણ મેદાન જેવો સમજાવતો છે. તેની અંદર ત્રણ મહા બળવાન દુઃશ્મનોને છુતવાના છે. જે એ ત્રણ દુઃશ્મનોને છુતે છે તેજ આ સંસાર રણમાં મશ પ્રાપ્ત કરે છે. કામ ક્રોધ, અને મોહ તે ભયંકરમાં ભયંકર દુઃશ્મનો છે. તે સર્વ પ્રાણીઓનું સર્વસ્વ નાશ કરનાર છે. અરે! જ્ઞાન ધ્યાનને પણ ચૂકાવે છે. તેમજ આ સંસાર પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં સ્વમા સમાન છે. અજ્ઞાન દશામાં તે સત્યની પેઠે જણાય છે, પણ જ્યારે જ્ઞાન દશા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અસત્ય તે અસત્ય જણાઇજ આવે છે. તે માટે હે આત્મનુ! જ્યાં સુધી તારા ક્રોધોનો ઉદય બળવાન છે, ત્યાં સુધીજ તું ભ્રમમાં પડી દુઃખ સહન કરે છે. અને તે દુઃખ પણ મારા પણાને લઇનેજ

છે. તે માટે શુદ્ધ જ્ઞાન સંપાદન કર કે જેથી મારાપણનો ભ્રમ મટી જાય જ્યારે મારાપણનો ભ્રમ મટ્યો એટલે તારી વસ્તુને તું શોધી શકીશ.

૫૨ પૂણું પશ્ચાત્તાપથી નિર્મળ થયેલ આત્માનું ભલે લાવી લયાનક હોય, પણ અંતરાત્મા તેના લાવીને ઉજવળ કરે છે; શુદ્ધ રત્નવત્ની આરાધના એજ પ્રભુપદને આપે છે. માટે લવિષ્યની ચિંતા કર્યા વિના દ્રવ્યતાપૂર્વક આત્મભાવથી પૂણું પશ્ચાત્તાપ કર.

૫૩ હે દયાનિધિ! આ પાપીને આપ વિના કોણુ તારે? હે નાથ હું તારો છું! મુજ રંકને તાર! આ ભવાટવીમાં ભૂલો ભમું છું. મુજ પાપીને શુદ્ધ માર્ગ બતાવો વા સંસાર સમુદ્રમાંથી બાંહ જાલી બહાર ખેંચી કાઢો. હે દયાળુ દેવ! હું ભૂલ્યો છું; દુષ્ટ મનથી ક્ષાયો છું. અને વિષય વૃત્તિઓના પરિબળે હાલ હું જુરી દશાએ પહોંચ્યો છું. હવે પ્રભો! આપ વિના મુજને કોણુ તારો! હે પ્રભુ હવે મારા અપરાધોની ક્ષમા આપી મુજ રંકને તારો! તારો!! હે પ્રભુ તારો!!

૫૪ આજ સુધીમાં આ અમૂલ્ય માનવદેહને મેં નિરર્થક ગુમાવ્યો છે, તેનો મને પશ્ચાત્તાપ પૂણું થાય છે.

૫૫ દયા એજ ધર્મનું મૂળ છે. તે માટે હે આત્મન! ગમે તેવા પાપીજનો હોય તો પણ તેના પર દયાજ દર્શાવજે. એજ અમૂલ્ય ધર્મ તારો છે. તે માટે તું ભૂલીશ નહિ.

૫૬ જ્યાંસુધી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ નથી, ત્યાંસુધી તું નિશ્ચય માનજે કે આ આત્માની અવદશા થવાની જ.

૫૭ મહાત્મા પાપી પુરુષોના નસીબમાં ભગવાનનું નામ લેવું લખાયેલું નથી. અર્થાત્ મહાત્મા માયાવી મનુષ્યો અંતરંગભાવે પ્રભુનું નામ લઈ શકતાજ નથી.

૫૮. અરેખર પાપી પુરુષો પાપવૃત્તિ સહિતજ મરે છે. અરેરે! કરેલ કર્મનો જલ્દો કેટલીક વખત તો આ ભવમાંજ મળે છે, અને તે દેખવામાં આવે છે. છતાં આ આત્મા અવળાઇને લઇ પાપકર્મ છાંડતો નથી. એજ ભારેકર્મીનાં ચિન્હ.

૫૯ હે આત્મન! હવે તને છેવટનો સમય પ્રાપ્ત થયો છે, તો

હવે તો પ્રભુનું નામ યાદ કરી તેજ દેવાધિદેવનું ધ્યાન કર, કારણ કે તારો મૃત્યુનો કાળ નજીક આવી પહોંચ્યો છે એન ! એન ! ! હે આત્મન ! એત.

૬૦ હે આત્મન ! ભાવીના ભૂત્તાવાથી માણસ યુવાનીના મદમાં અંધ થઇ ન કર્યાનાં કાર્યો કરે છે. યુવાની દિવાની છે; જેણે યુવાની સંભાળી તેણે સ્વર્ગની ગાદી મેળવી, પરંતુ યુવાની સંભાળનાર ખરેખર કોઇકજ્ઞ-જ્ઞાની પુરૂષ વિરલાભ જેવામાં આવે છે. ધન્ય છે તેવા પુરૂષોને.

૬૧ હે આત્મન ! ભયંકર કુકર્મનો કરનાર વા સત્ કર્તવ્યમો કરનાર કે દેવ દાનવ, ઇંદ્ર ચંદ્ર કે નાગેંદ્ર વગેરે સર્વ પ્રાણીઓ એક દિવસ કાળને વશ થયા છે, અને મહાન ચક્રવર્તી વાસુદેવ જેવાઓને પણ અગ્નિએ તેના દેહને ક્ષણમાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યા છે. આથી સમજવાનું એટલુંજ છે કે આ શરીર ક્ષણભંગુર છે, માટે તેનો મોહ નકામો છે, એમ જાણી મલિન દેહ પરથી મમત્વપાણું મૂકજે.

૬૨ હું અને મહાર, એ પ્રકારે સમજવું એજ બાધન છે, અને નથી હું નથા નથી મહાર એ સમજવું તે મુક્તપાણું છે.

૬૩ અહાહા ! ખરેખર આશ્ચર્ય છે કે જેવી રીતે સ્મશાનમાં ગયેલા સમૂહના બળતા શય્ય મમક્ષ થતા શુદ્ધ વિચારો સ્મશાનમાં રહ્યા સુધીજ ટકી શકે છે, તેવીજ રીતે જો કાયમ તે વિચારો દંડ તો કેટલો બધો આ આત્માને વૈરાગ્ય સ્ફુરાયમાન થાય !

૬૪ એવું એક પણ ક્ષિત કાર્ય નથી, કે જે સ્ત્રી ધારે તે ન કરી શકે મદોમન્ત ગજરાજનો મદ ઉતારનાર શરવીરો અનેક છે, પરંતુ સ્ત્રીઓના મોહને પસંદ કરનાર વીર એક પણ નથી. તેને જીતનાર મહાન જ્ઞાની મહાત્માઓને કોટી ધન્યવાદ છે.

૬૫ સ્ત્રીઓનો એક પળનો સહવાસ પણ અનિષ્ટકારક છે. તો પ્રક્ટી તેઓના સહવાસમાં રહેતા હશે તેના શા હાલ થતા હશે, તેના તું અંતર દ્રષ્ટિથી વિચાર કરી અલગ રહેવા હે આત્મન ! પૂર્ણ પુરૂષાર્થ કરજે.

૬૬ પરસ્ત્રી એ પુરૂષના સ્વર્ગદ્વારનું 'રોષક' પાત્ર છે. તે તું ચોકકસ માનજે.

૬૭ હે આત્મન ! તારી બહાદુરી ત્યારેજ કહેવાય, કે જ્યારે તું તારા અંતરના દુશ્મનો વિષય કષાયાદિક જે છે તેના ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવ

ત્યારેજ શાખાશીતે લાયક ગણાય, પરંતુ ઉદયો દુઃખનોતે આધીન થઇ તેઓની ઇચ્છાને અનુસાર વર્તવામાં આવે ત્યારે તુ ઓકસ માનજે કે તારો અધઃપાત થવાનોજ,

૬૮ હે આત્મન! સાવચેતી રાખજે કે દુષ્ટ સાથે દુઃખનાઇ કે સ્નેહ એ બંને દુઃખોત્પાદક છે. તે તું નિશ્ચય માનજે.

૬૯ સંસારી સ્નેહ બંધનજ મનુષ્યને દુઃખના મહાસાગરમાં કુબાની દે છે. સર્વ ઉપાધિઓનું મૂળ શોધવા જઈશું તો “સ્નેહ” સિવાય અન્ય કંઈજ નજરે પડશે નહિ (અહિં સ્નેહ સજીવ અને નિર્જીવ એ બંનેનો સમજવો) તે તું ઓકસ માની હે આત્મન! સ્નેહ સંબંધ છોડવા પ્રયત્ન કરજે.

૭૦ કેટલાક જ્ઞાની પુરૂષોનો એવો વ્યવસાય હોય છે કે બીજાઓને તે આંતરિક ભાવના યુક્ત દેખાય છતાં તેઓ તેથી સદા નિરાળાજ હોય છે. એટલે એ વસ્તુ તેમની પાસે રહે અગર ન રહે, મજે અગર ન મજે તેનો કિંચિત્ માત્ર પણ હર્ષ વા શોક તેમને થતો નથી.

૭૧ સંસારથી વિરક્ત રહેનાર હે આત્મન! જોજે હો! વિષય વિકારની જળમાં સપડાઇ પડતો નહિ, અને જો સપડાયો તો જરૂર તારી પ્રસરેલી કીર્તિમાં કાળો ઝાઘ પડશેજ, તેથી હે આત્મન! ચેતીનેજ આલજે.

૭૨ આ ક્ષણભંજુર જીવનની અતૃપ્ત આશાની પરિતૃપ્તિ અર્થે કાંઈ અકાર્ય કરવામાં મેં જરાપણ કચાશ રાખી નથી. ઇચ્છાનુસાર અનેક વૈભવો ભોગવવામાં હું જરાયે પજાત રહ્યો નથી. તથાપિ મરણ પર્યંત અતૃપ્તજ રહેલું આ “મન” હજી પણ મુક્ત થઈ શકતું નથી. જ્યાં સુધી મુક્ત થશે નહિ ત્યાં સુધી વિષય વાંચ્છનાઓ તજશે નહિ. એવા પ્રયત્ન “મન” ને હું મારે હાથેજ મારી નાખવા પ્રયત્ન કરું, તો શું ન કરી શકું? હે આત્મન! તું ધારે તે કરી શકવાને સમર્થ છે. માટે મનને મારવા પ્રથમજ પુરૂષાર્થ કર.

—: દુહા: —

મનકો કહ્યો ન કીજાએ, મન જહાં તહાં લે જાય,
મનકું જ્ઞાને મારીએ, દૂટ દૂટ લગ જાય. ૧
આત્મ સુણ અવલોધને, મારજે પ્રથમ મન;
મન મારતાં મોક્ષ છે, સો દિન માનજે ધન. ૨

૭૩ હે આત્મનું! મન મરી ગયું એટલે સર્વ ઉપાધિ પોતાની મેળેજ ટળી જશે, એ વાત સત્યજ સમજજો. જેઓનું મન મરેલું છે તેઓને પછી સંસારી સંબંધ અને પૌદ્ગલિક પ્રેમો ભલે સન્મુખ આવી પડે તો પણ તેઓને ઝેર સમાનજ લાગે છે. તે માટે મનને મારવા શીખ.

૭૪ જે આત્માને એક વખત જણાઇ ગયું કે વિષય કપાય અને પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુ ખરેખર દુઃખદાયકજ છે, એવું જણાયા પછી કોણ મૂર્ખ હોય, કે તહેની જરા જોટલી પણ અપેક્ષા કરે? નજ કરે.

૭૫ સત્ય અને નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ કોને વશ નથી કરી શકતો? અવસ્થમેવ સર્વને વશ કરી શકે છે

૭૬ હે આત્મનું! કોઇ પગલું ભરતાં પહેલાં બહુજ વિચાર કરજો. હિતાહિનની સંભાળ રાખી, અતરાત્માનો ભય રાખી પછીજ કાર્યનો આરંભ કરજો. હું અત્યારે જે શિષ્યામણુ આપુ છું તે પ્રમાણે હું નથી વર્ત્યો તેનું પરિણામ આજે હું બોગવી રહ્યો છું. અતરાત્માના ભય વિના આચરેલાં આચરણોનો ન્યાય આજે મને રીખાવે છે. તે આજે પ્રત્યક્ષ જાણી શક્યો છું, કે એ મારાં કૃતકર્મનુંજ પરિણામ છે. તે માટે હે આત્મનું! હવેથી જો સત્ય પંથે ચાલી રત્નત્રયની શુદ્ધ ભાવે આરાધના કરીશ તો તારો આ અમૂલ્ય સમય સુખમાંજ વ્યતિત થશે.

૭૭ આ સર્વ માયિક પદાર્થ અને આ સસાર સંબંધ મને ઝેર રૂપ થઇ પડ્યો છે. મારું મન હવે સંસારના કોઇપણ વિષયમાં આનંદ નથી પામતું. પણ ઉલટું કંટાળી ગયું છે, સખ્ત ત્રાસ પામતું રહે છે. મને કોઇ સ્થળે શાન્તિ મળતી નથી. હૃદયમા ઉદ્વેગનું પરિણામ દિનપ્રતિદિન વધારે ને વધારે વધતુંજ રહે છે, એટલા માટેજ હે બહિરાત્મા! આ સર્વ સસારી માયિક જાળથી અને સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુ અને વિષયથી વિરક્ત થવા ઇચ્છું છું, તે માટે તું પણ મને હવે સતાવીશ નહિ અને અત્યારથી તારો સંગ તજી અંતરાત્માને ભજીશ જેથી અપૂર્વ આનંદ અપાવે.

૭૮ હે આત્મનું! હવે તુ મારે તારું સુકી, પરપંચાત છોડી વિષય કપાયથી વેગળો થઇશ તોજ તુ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીશ.

૭૯ અનંતાનુબંધી કપાયનો ઉદય ધણે લાગે ધર્મમાંજ સંભવે છે, કેમકે ધર્માધિપણું અને ધર્મદ્વિષ જેઓના હૃદયમાં હોય છે, ત્યાંજ અનંતાનુ-

બંધી કપાયતો ઉદયજ છે. એમ સમજ હે આત્મનું! ધર્મધર્મણું અને ધર્મદેવને તજીશ તોજ તુ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકીશ.

૮૦ હે આત્મનું! છેવટમાં હું એટલુંજ કહું છું કે દુરાગ્રહના પાસમાં કેટલાક આત્માઓ સપડાઇ પડ્યા છે, અને દુરાગ્રહથીજ અનંત લવ ભ્રમણ કરવાપણું પણું છે. તે માટે હે આત્મનું! તારે હવે લવભ્રમણ ન કરવા હોય તો દુરાગ્રહ છોડી, સરલ અને સમદર્શી બની સત્ય પંથ શોધી કાઢ, અને સત્યપંથ શોધી શીઘ્ર તે સુરસ્તે ચાલ્યો જા, એટલે અખંડ અવ્યાબાધ સુખ અવશ્ય આવી મળે.

૮૧ હે આત્મનું! આ અનંત દુઃખમય સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતાં કરતાં મહાન પુણ્ય પરિણમે મનુષ્ય યોનિમાં આવ્યો. જો હવે કરી ચોરાશીમાં ન પડવું હોય તો અતરાતમાનો લક્ષ શું? સાધ્ય શું? અને ઉદ્દેશ શું છે? તેનો તુ વિચાર કર કે મેં અનંત જન્મ મરણ શાથી કર્યા? તો જરૂર સમજશે કે આજસુધીમાં હું વિષય કપાયના પાસમાં પડી તથા સર્વ સગાં સંબંધીઓ અને પુદ્ગલ પ્રેમ વડેજ હું બંધાઇ રહ્યો છું; તો હવે તે બંધનમાંથી મુક્ત થઇ અબંધ દશા પ્રાપ્ત કરી અવ્યાબાધ સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરે, એવું સમજી તે ઉપર “ધ્યેય” રાખી ગૃહ રતનત્રયની આરાધના કરીશ તો અવશ્ય અબંધ દશાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તે તું નિશ્ચય માનજે.

લેશ્યા વડેજ આત્માના પરિણામની હાનિ વૃદ્ધિ થયા કરે છે, માટે લેશ્યાનુ સ્વરૂપ જાણી દુર્ગુણરૂપ પરિણામને અવશ્ય તજી સુપરિણામને અવલંબજે. જેથી અખંડ જ્યોતિ પ્રગટે.

દુહા.

કૂર કાર્ય દિલ કૃપણતા,	છકાયતો છેદનાર;	
પાંચે ઇન્દ્રિય વશ પડ્યો,	અણુહિત આદરનાર.	૧
પંચાશ્રવ સેવે ધણું,	તણે અગુપ્તિ જોય;	
તીત્રારંભી ગ્રદ જો,	કૃપણ પ્રણામી હોય.	૨
આરંભ મદ ને અવૃત્તિ,	જાતા શોધણુહાર;	
લંપટ શુદ્ધ લગ્નગદિણો,	કાર્ય સાહસિક કરનાર.	૩

- કદાચહી ઇર્ષ્યા કરે, કપટી યધી અતીવ;
મૃષા ખેલતો મુખ ચક્રી, નીલ પ્રભાગી જીવ. ૪
- શુદ્ધ આર્ય શ્રદ્ધા નહિ, રાગ દ્વેષ ધરનાર;
પેખી ન શકે પર સંપદા, વચન આક્રોશ વદનાર. ૫
- વાંકાં કાર્ય સમાચરે, અતિ માયિક ગુણુ હીણુ;
કાપુત લેશી જાણીએ, પલણુ એમ પ્રવીણુ ૬
- ગુરુ ભક્તિ નહિં ચપળતા, સઝાય તપ ગુણુ સાર;
પાપભિરૂ વ્રત પાળતો, આત્મિક ગુણુ ધચ્છનાર. ૭
- પાંચે ઇદ્રિ વશ કરે, પાળે ધર્મ વિશેષ;
વિનયવાન તે જો વળી, નાણુ અંતર દ્વેષ. ૮
- રાગ દ્વેષ ઉપશમ રહે, મન ઇદ્રિય દમનાર;
મન સ્થિરતા થોડું વદે, ઉત્તમ જશ આચાર. ૯
- ક્રોધ માન માયા અને, લોભ કરે જે દૂર,
પદ્મ લેશ્યાનાં લક્ષણો, શાંતચિત્ત તપશ્ચર. ૧૦
- રાગાદિકથી ઉમગ્યો, સંયમ મુખ લહી સાર;
ચડતે શુભ પરિણામથી, શુભ શ્રેણીએ ચડનાર. ૧૧
- આત્મ રૌદ્રને પરિહરે, ધર્મ શુકલ ને ધ્યાય;
સમિતિ ગુપ્તિ આદરે, લેશ્યા શુકલ જણાય ૧૨
- પ્રત્યેક લેશ્યાનાં કલ્હાં, અસંખ્ય સ્થાનક વીર;
મંદ તીવ્રરસ મેળવી, ઉપજે (તે) સ્થાન અસ્થિર. ૧૩
- ઉત્તરાધ્યયન યોત્રીશમે, લેશ્યાનો વિસ્તાર;
મુનિ મણિલાલ સંક્ષેપથી, કહે સ્વજન હિતકાર. ૧૪
- ધતિ લેશ્યાવંત જીવાધિકાર સંપૂર્ણ.

૮૨ હાલ સમયે આપણે નિશ્ચેષ્ટ અને નિષ્ક્રિય બન્યા છીએ, તથા આધ્યાત્મિક લાવોથી રૂઝ બની ગયા છીએ; તેથીજ આપણામા નિર્બળતા પ્રાપ્ત થઇ છે. તે માટે હે આત્મન! હવે તું શુદ્ધચારનુ સંપૂર્ણ રીતે

પ્રતિપાલન કર, અને તે સાથે આધ્યાત્મિક જીવન બળવાન બનાવ, કે જેથી તારું સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય.

૮૩ અહાહા ! ખરેખર મને અત્યારે આશ્ચર્યજ થાય છે કે, આજ સુધી હું કેવળ બાહ્ય સૌન્દર્યને અવલોકવાથી મુગ્ધ બન્યો હતો, પણ આજે અંદરનું સૌન્દર્ય અવલોકવાથી જે મને આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે તે વાણી દ્વારાએ કથી શકતોજ નથી. હે આત્મનૃ ! તે સૌંદર્યમાંજ હવે તદ્દલીન રહેજે.

૮૪ હે આત્મનૃ ! અંતર દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીશ તો જણાશે કે આ સંસારમાં સુખી કોણ છે ? કોઈ નહિ જે સર્વના મનની વાત જાણી શકાય તો એવો અનુભવ અવશ્ય થાય કે સંસારમાં કોઈ સુખી નથી. ગમે તે પ્રકારનું એક દુઃખ સુખની પાછળ લાગેલુંજ છે. સંસારમાં અવિશ્રાન્ત સુખ નથી. તેમજ દુઃખ પણ નથી. જે હોત તો બંનેમાંથી એકે પણ સારું લાગત નહિ. તે તું નિશ્ચય માની સંસાર સબંધથી અલગ થવા પ્રયત્ન કર.

૮૫ તે તારું સર્વસ્વ આપ્યું છે. અરે સમુદ્રના જેટલો રતેહ અર્પવા છતાં તારાં સગાં સખ ધીઓ પાસેથી એક બિંદુ જેટલું પણ આત્મિક સુખ મળ્યું છે કે ? તેનો તું હે આત્મનૃ ! જરા પણ વિચાર કરે છે ? અહાહા રતેહ કેવો અધ છે ! તેનો તુ આત્મદ્રષ્ટિથી વિચાર કરીશ ત્યારેજ તું તેથી અલગ થઈ શકીશ.

૮૬ હે આત્મનૃ ! તુ ચેતીને ચાલજે. કેમકે જે એકજ વખત કલ્પક્રોધ સ્પર્શ થયો તો પછી તે કલ્પક આખા જીવનમાં કદાપિ દૂર થતું નથી. તે માટે હું તને પ્રથમથીજ ચેતાવુ છુ.

૮૭ જે રૂપતુ ધ્યાન ધરી હું રાત્રિ દિવસ પસાર કરું છું, જે જ્યોતિ નિરખવાને માટે મેં મારું સર્વ કામકાજ વિલાસ વૈભવ, વ્યસન, આનંદ, વિનોદ અને ખાનપાન વગેરેને તિલાંજલી આપી. ત્યારેજ આજે અપૂર્વ જ્યોતિ પ્રગટી તો શુ હુ તે જ્યોતિને ગ્રાણુંતે પણ તજીશ કે ? ના, ના હવે હુ તે જ્યોતિને તજવાનો નથી.

૮૮ હે આત્મનૃ ! કર્મનો એવો નિયમજ છે કે, સુખના દિવસો હમેશાં ટકી રહેતા નથી. જે ટકી રહેતા હોત તો સુખ કોઈને પ્રિય લાગત નહિ, તથા ઇશ્વરને પણ યાદ કરતજ નહિ. તેથીજ સંસારમાં સુખની પાછળ દુઃખ આગ્યાંજ કરે છે. તે માટે હે આત્મનૃ ! તું પરમાત્માને પજા માત્ર પણ નિસરીશ નહિ.

૮૯ હે આત્મનું! તું અંતર દ્રષ્ટિથી વિચાર કર કે જ્યારે બહારની જ્યોતિનું આટલું બધું સૌંદર્ય છે, ત્યારે અંતરની જ્યોતિનું સૌંદર્ય કેટલું બધું હશે? તે તું નિરખવા પ્રયત્ન કર.

૯૦ હે આત્મનું! હંમેશાં યાદ રાખજે કે જોઓ દુષ્ટ છે તેઓ કારણ હોય કિંવા ન હોય તો પણ શત્રુતા કર્યાજ કરે છે. એ એક તેઓનો સ્વાભાવિક નિયમજ પડેલો હોય છે, તે માટે તારે તે ઉપર વિચાર કરવો નહિ. પણ તેઓથી સાવચેત રહેવું એજ ઉચિત છે.

૯૧ પારકાનું સુખ જોઇ ધર્માગ્રિથી બળી મરતાં મનુષ્યો બહુધા જોવામાં આવે છે. અરે! છેવટે તેઓને, હલકા પાડવા માટે વખતે સ્વઆત્માનું પણ બલિદાન દેવામાં પાછા હઠતા નથી. તે માટે હે આત્મનું! તેવા દુર્ગુણો તારામાં આવવા ન પામે. તેનું તુ બહુધા ધ્યાન રાખજે.

હે આત્મનું! તારા અંતરમાં રહેલા તારા શત્રુઓ અનેક છે. તેઓ તારી ઉત્તિ જોઇને ધર્માંથી બળીને ખાખ થાય છે, માટે હવે જોજે તું તેને જગ્યા આપતો! બળીને ખાખજ થવા દેજે.

૯૨ ચાહે તો ત્યાગી હો કે સંસારી હો, પણ જ્યાં સુધી મૃષા, અશ્વસ્થ અને અહંપણનો ત્યાગ ન કર્યો હોય ત્યાંસુધી તેને જ્ઞાતી કે મહાત્મા કે સાધુ કહેવો તે ઉચિત નથી. અને તેવો પ્રાણી કદાચ ઉંચામાં ઉંચી ક્રિયા કરતો હોય, તો પણ તે નિષ્ફળ છે. તેમજ જ્યાંસુધી તેના આત્મભાવમાં છળ, કપટ, પ્રપંચ, નિદા અને ધર્પા હોય, ત્યાંસુધી તેના આત્મામાં સત્ય ધર્મ પરિણમ્યોજ નથી. એમ ચોક્કસ હે આત્મનું! તું માનજે.

૯૩ જ્યારે પરમ શાંત સ્વભાવ આ આત્મામાં પ્રગટ થશે. ત્યારે પરસ્પર વૈરવાળાં પ્રાણીઓ હશે તેઓ. પણ પોતાનો વૈરભાવ અવશ્ય છોડી દેશે, માટે તું શાંત સ્વભાવી થા.

૯૪ હે આત્મનું! તું ચોક્કસ માનજે કે જોઓને 'સર્વ' પ્રકારની વાસનાઓ, ટળી ગઇ હોય છે, તેવા મહાત્માઓનેજ લખ્ષિ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે લખ્ષિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે શક્તિને ગોપવી રાખવા માટે, તે મહાત્માઓ જાહેરમાં આવતાજ નથી, તેમ ચમત્કાર પણ બતાવતાજ નથી. અને જે કહે છે તેની પાસે તેવું હોવુંજ નથી. તે તું ચોક્કસ માની લુલ લુલામણીમાં પડતો નહિ.

૬૫ જે મહાત્મા લગ્નિધિ નથી ફેરવતા તેનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે, તેઓ સમજે છે કે લગ્નિધનો ક્ષોભકારી, અને ચારિત્રને શિથિલ કરનાર જે મોહ છે, અને પડવાઇ થવાનું કારણ છે. એ હેતુએજ પ્રકાશતા નથી.

૬૬ હે આત્મનૃ! ખાતું પીતું, હલન-ચલન, નિદ્રા સુષુપ્તિ વગેરે કરવાથી શું સમયની સાર્થકતા ગણાય? કદી નહિ, એમ માનવામાં હે આત્મનૃ! તું મોટી ભૂલ કરે છે. હળાહળ વિપતે અમૃત લેખી પાન કરનારને કેવો કહીએ? એમ તો બધાય કરે છે. પશુઓ પણ એ વિધિમાં મસ્ત રહે છે, તો મનુષ્ય અને પશુમાં ફેર શો? સમયની સાર્થકતા તો એજ છે કે આઠે પહોર પ્રભુ ગુણ ગાવા અને પ્રભુ પદ પામવા માટે અંતરાત્માની મદદ મેળવી પરમાત્મપદ મેળવવામાંજ મગ્ન રહેવું. એજ ખરી સાર્થકતા સમજજે.

૬૭ હે આત્મનૃ! હવે તું મહાન જ્ઞાની તપસ્વી થઇને વ્યર્થ વાદ શીદને કરે છે? તે અમૂલ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તથા મહાન તપસ્વીનો અધિકાર લીધો છે, તો હવે તારો આ અમૂલ્ય સમય અજ્ઞાની મનુષ્યો સાથે વાદ વિવાદ કરી વ્યર્થ સમય શા માટે ગુમાવે છે?

૬૮ અંતરાત્મા-બહિરાત્મા પ્રત્યે કહે છે. હે બહિરાત્મા! મારો અવિચળ પ્રેમ પરમાત્મા સાથે બંધાયો છે. અને તેમાંજ મારી અડગ વૃત્તિ છે. સુવર્ણ કદી પીળાશ તજી કૃષ્ણ થાય. અથાગ યત્ને લવણ સમુદ્ર ભલે મિષ્ટ થાય, અખિલ જગતની સર્વ વ્યક્તિની અપૂર્વ શક્તિના પ્રતાપે ભલે મેંદ ચલિત થાય, સૂર્ય ભલે પશ્ચિમમાં ઉદય થાય, કેદાર પૃથ્વી ઉંધે પડે થાય તો ભલે પણ હૃદયમાં જે પ્રેમ પ્રગટ્યો છે તે પ્રેમ હવે ત્રણ કાળમાં ફરનાર નથી.

૬૯ મનુષ્ય ઉપર જ્યારે દૈવનો ક્રોધ થાય છે ત્યારે તે મનુષ્યના મુખ ઉદ્ધાનમાં દાવાનળ સળગે છે. તેના આનંદ જીવનમાં ઝેર ભેળવાય છે. તે વખતે તેના બહાલાઓ પણ વૈરી બને છે. તે તું ચોક્કસ માનજે.

૧૦૦. જે તારા ઉપર શ્રદ્ધા રાખે, પ્રેમ રાખે, સ્નેહ રાખે તેનેજ કદા શત્રુની માફક તારા ક્રોધનો બોક્તા કરે એ શું ઈષ્ટ ગણાય? હા! હે આત્મનૃ! તું ચોક્કસ યાદ રાખ કે પ્રથમ તને જે જે પરિસહો પડે છે, નિરરકાર અપાય છે, એજ પ્રભુ કૃપાની પૂર્ણ પ્રસાદીનો અદ્ભુત સમતકાર છે. તે માટે અડગ રહી ઓગળ વધજે.

૧૦૧. હે આત્મન! તારા શરીરને કદાચ અગ્નિ વડે બાળી રાખવતું કરે વા દુકડે દુકડા કરે તોપણ તું જરા પણ ડગીશ નહિ, અને જે તને પરિસહો પડે છે તે તારાજ સત્ય ધર્મની કસોટીજ છે, તે માટે તે કસોટીમાં બરાબર કુંદનપણું દેખાડવાજ કમર કરજે.

૧૦૨ હે આત્મન! આજ સુધીમાં તે આ સંસાર જે વિષરૂપ છે તે વિષને અમૃત ગણી તેનું પાન કર્યું, જે માર્ગે તું વારંવાર લુટાયો તેજ માર્ગે શું નિર્ભયપણે ગમત કરવું? ના! નહિજ કરવું, અને જો તેમ કરીશ તો મુખ સ્વપ્ને પણ ભાળીશજ નહિ. તે તું ચોક્કસ માનજે.

૧૦૩ હે આત્મન! તને પૂછું છું કે તું જે રૂપમાં મોહ પામ્યો છે તે રૂપ તને શું શુભ આપનાર છે? રૂપવંત સોમલ પ્રાણનો નાશ કરે છે. દીપકના રૂપ પર મોહ પામેલ પતંગીયાને દીપક પોતાની જ્યોતિથી એક ક્ષણમાં ભસ્તીભૂત કરે છે. દૂર દેખાતો રળીયામણો અરે! સ્વરૂપવાન લવણ સમુદ્ર જીવાત્માની કંઈક ધારણાઓનો સત્યાનાશ કરે છે. તે તું ધ્યાનમાં રાખીનેજ પછી રૂપ પર મોહ પામજે.

૧૦૪ હે લક્ષ્મીના પૂજારી શ્રીમતો! તમે મારા આત્માને વૈભવની લાલચમાં લપટાવી મને લક્ષ્મીનો મોહ ઉપસ્થિત કરો છો, કિંતુ કહો કે તમે બોજન સમયે હીરા માણેક જમો છો અને હું ગરીબ શું ધૂળ ફાકું છું? શું તમારી કાયામા કેશર કસ્તૂરી ભરેલ છે? શું તમે લાકડાં મુકી સુવર્ણથી બળશો કે? ના, ના! તમારા અને મારા માટે તો સરખુંજ છે. તો હવે વિચારો કે તમારી લક્ષ્મી તમોને જન્મ મરણના ફેરાથી મુક્ત કરશે કે? યમકંડિકરના મુદ્દગરના મારથી તમારી લક્ષ્મી તમોને બચાવશે કે? આ સંસાર સાગરમાં નાવરૂપ બની તમારા ડગમગતા ક્ષણભંગુર દેહને કુબળો બચાવશે કે? જો તેમજ હોય તો, તેવુંજ તમારું માનવું હોય, તમને વિશ્વાસ હોય તો તમારા માથા પર મરણ ભમે છે. કાળનો ઝેરી વાયરો વાય છે. મૃત્યુરૂપી તમારો અબળ ચોર તમારા જીવનમાં ઝેર ભેળવશે, તમારા સુખ-રૂપ ઉદ્ધાનમાં પાવક પ્રગટાવશે. તો શું તમે તમારી લક્ષ્મીની સહાયથી તે શત્રુને જીતશો કે? ના, ના કદી નહીજ જીતી શકો. તે માટે હે આત્મન! ચંચળ લક્ષ્મીની લાલચમાં ચંચળ થતો ના.

૧૦૫ હે આત્મન! તને ખબર છે કે આ જન્મમાં ભોગવવી પડતી વિપત્તિ પૂર્વ જન્મમાં કરેલ પાપનું જ ફળ છે. અને સુખ વૈભવ જે મળ્યા છે તે પૂર્વના સુચારિત્ર અને તપનું ફળ છે. એમ ધારી આવતા જન્મને માટે તૈયારી કર.

૧૦૬ આત્માના ઉદ્દગારો—અપરાધી હા અપરાધી! પાપનો ભંડાર, પાપનો સાગર, એકવાર નહિ પણ લાખવાર અપરાધીજ વિષયની વાંચનાવાળા કામાંધ બહિરાત્મા! તુ હવે મારો અધિકારી થવા ઇચ્છે છે? ના, હવે હું તને મારો અધિકારી થવા દેવાનોજ નથી.

૧૦૭ હે આત્મન! તું શેમાં મોહ પામે છે? જેમાં તું મોહ પામે છે તે આ ગંદી કાયાને નિરખ તો ખરો? ગાત્રો શિથિલ થઇ ગયાં છે, રક્ત વાહિનીઓમાંથી રક્ત સૂકાવા લાગ્યું છે, ત્વચા લટકે છે, મુખમાં દાંતનું નામ પણ નથી, ચક્ષુઓ નિસ્તેજ થતી જાય છે, અરે! કૂપ સમ ખાડા પડ્યા છે, મુખ અને નાસિકામાંથી મલિન પદાર્થો વહાળ કરે છે, કાયા ધૂળે છે, મનને પણ કંટાળો આવે એવી આ તારી જર્જરિત કાયા થઇ ગઇ છે. છતાં હજી તારા અંતરમાંથી કામ વાસના દૂર નથી થતી, એજ ખરેખર અંતરાત્માને શોચ થાય છે.

૧૦૮ સુખ દુઃખ, ચડતી પડતી, લાભાલાભ તથા જીવન મરણ આ સર્વ પૂર્વોપાર્જિત કર્માનુસાર થયાજ કરે છે. કદાચ તેવો સંયોગ પ્રાપ્ત થયો તો તે વખતે જ્ઞાની પુરૂષ આકૃતને પામી કોઇ કાળે વ્યથા પામતો નથી પણ ધૈર્યવાન પુરૂષ સાવધાન થઇ સમયનો સદુપયોગ કર્યેજ જાય છે. અને વખતે પૂર્ણ કૃષ્ટ પડે તો પણ તે સહન કરે છે. એવી સહનશીલતા વડેજ તેની ઉપર પડેલી વિપત્તિઓ નાશ પામે છે. એમ સમજી જ્ઞાની મહાત્મા આત્માને કંકુપિત કરતાજ નથી. ધન્ય છે તેવા જ્ઞાની મહાત્માઓને.

ॐ શાંતિ: ! શાંતિ: !! શાંતિ: !!!

ઉપસંહાર.

આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ રૂપ ત્રિવિધિ તાપોની નિર્વૃત્તિ અર્થે ચિત્તસમાધિની પ્રત્યેક સુખાર્થી જીવોને પરમ આવશ્યકતા છે, અને આ આખા ગ્રંથનો ઉદ્દેશ પણ એજ છે કે તેના વાંચનાર ભણનાર સર્વ ચિત્તસમાધિને પ્રાપ્ત કરે, પરંતુ જ્યાં સુધી અસમાધિનાં ૨૦ સ્થાનક ટાળવામાં ન આવે ત્યાંસુધી ચિત્તસમાધિની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. માટે પ્રથમ હેય સ્વરૂપ અસમાધિનાં વીશ સ્થાનકનું વર્ણન કરી તત્પશ્ચાત્ ઉપાદેય સ્વરૂપ ચિત્તસમાધિનાં ૧૦ સ્થાનકોનું વિવરણ શ્રી દશાશ્રુત સ્કંધને આધારે આપવામાં આવશે.

અસમાધિનાં ૨૦ સ્થાનક:—૧ ઉતાવળો ચાલે, ૨ વગર પોંજે ચાલે, ૩ જેમ તેમ પોંજીને ચાલે, ૪ ઘણા પાટ પાટલા લોગવે, ૫ ગુરૂ સામું બોલે, ૬ સાધુની ઘાત ચિતવે, ૭ પ્રાણીની ઘાત ચિતવે, ૮ ક્રોધ કરે, ૯ પારકું વાંકું બોલે, ૧૦ પૂરી ખખર વિના નિશ્ચયકારી ભાષા બોલે, ૧૧ કલેશ કરે, ૧૨ બીજને કલેશ ઉપજાવે, ૧૩ અકાળે સન્નિધાય કરે, ૧૪ બહારથી આવ્યા પછી હાથ પગ પોંજ્યા વગર બેસે, ૧૫ પહોર રાત્રી ગયા પછી ઉતાવળો બોલે, ૧૬ માંડોમાંડે કહ્યા કરે, ૧૭ ગચ્છ લેદ કરે એટલે તડાં પડાવે ૧૮ પોતે તપે અને બીજને તપાવે, ૧૯ ઘણું ખા, ખા કરે, ૨૦ જોઈને કામ કરવું તેમા સાવચેતી ન રાખે.

ઉપર કહેલાં અસમાધિનાં સ્થાનક ધર્મધ્યાન અને શુકલ-ધ્યાનના અવરોધક છે, માટે પ્રથમ તેને દૂર કરી પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. અસમાધિને દૂર કરવાથી મનુષ્ય ધ્યાનનો અધિકારી થાય છે, અને એવા ઉજ્જવળ આત્માઓ ધ્યાનશ્રેણિપર આરૂઢ થઈ મન ઇન્દ્રિયોને વશીભૂત કરતા આગળ વધતા રહે છે. આ પ્રમાણે

ધ્યાનશ્રેણિમાં પ્રવર્તમાન જીવોને સમાધિલાભ થાય છે. મોક્ષમાર્ગને વિષે એકાંત ચિત્તની સ્થિરતા તેનું નામ સમાધિ. શ્રી દશાશ્રુતસ્કંધમાં શ્રી ભગવંતે દશ પ્રકારની ચિત્ત સમાધિ કહી છે તે આ પ્રમાણે:-

૧. ધર્મની ચિંતા જે પૂર્વે કદાપિ નથી ઉપજી તે ઉપજે તો ચિત્ત સમાધિ થાય. ધર્મ એટલે વસ્તુસ્વભાવ, જીવદ્રવ્યનો સ્વભાવ (નિજગુણ) તે જીવદ્રવ્યનો ધર્મ અને અજીવદ્રવ્યનો સ્વભાવ તે અજીવદ્રવ્યનો ધર્મ. જીવનો ધર્મ જ્ઞાનોપયોગ લક્ષણવંત ચેતના, અને અજીવનો ધર્મ અચેતન અથવા જડ. ઇત્યાદિક છ એ દ્રવ્યના ધર્મને રૂપરિજ્ઞા વડે નિત્યનિત્ય ભેદે ગુણપર્યાય સહિત, જાણવાની અને પ્રતાપજ્ઞાન પરિજ્ઞા વડે પરગુણને પરહરી સ્વગુણને પ્રગટાવવાનો ઉદ્વેગ આદરવાની જે ભાવના તેનું નામ ધર્મચિંતા. નિશ્ચયનયે આત્મા અરૂપી, અચળ, ધ્રુવ અને નિત્ય છે જ્યારે પુદ્ગલદ્રવ્ય રૂપી, ચળ, અધ્રુવ અને અનિત્ય છે. એ પ્રકારે યથાતથ્ય સ્વરૂપ જાણી આરાંભ, પરિચયરૂપ પાપનાં સ્થાનક છોડી નિરારાંભી, નિષ્પરિચયી એવો એકાંત આત્મિક ધર્મ તેને અંગીકાર કરવાની સચોટ શ્રદ્ધા પ્રગટે છે, તેજ ચિત્તસમાધિ જાણવી.

૨. જેમ શ્રી મહાવીર પ્રભુજીને અંતિમ રાત્રિને વિષે દશ સ્વપ્નાં લાઘ્યાં અને સ્વપ્નના પ્રભાવે તાતકાલિક કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રગટ થયું તથા શ્રી ભગવતીજીમાં કહેલાં ૧૬ સ્વપ્નાં ઇત્યાદિ પ્રકારનાં સ્વપ્નાં કે જે પૂર્વે કદાપિ જોવામા આવ્યા નથી તેવાં સ્વપ્ન લાઘ્યે તો ચિત્તસમાધિ થાય છે. ધ્યાનાવસ્થામાં અદ્રષ્ટપૂર્વ અને અશ્રુપૂર્વ એવી અનેક ઘટનાઓ જોવામાં અને સાભાગવામાં આવે છે, તેમાં મોહ નહિ પામતાં જે સમ્યક્દ્રષ્ટિવંત મનુષ્ય કેવળ આત્મભાવની જ ગવેષણા કરતો રહે છે તેને તે તે દ્રશ્યો અને દેનિઓ ઉપકારક નીવડે છે, તેની શ્રદ્ધાને તે કહીભુત કરે છે અને તેના ચિત્તને સમાધિના ઘરમાં લાવે છે.

૩. પૂર્વે કદાપિ ઉત્પન્ન નથી થયું એવું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થવાથી પણ ચિત્તસમાધિનો લાભ થાય છે, પૂર્વે ભવોની વાતો સાલરી આવે તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન કહે છે, જાતિસ્મરણ જ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો એક પ્રકાર છે. અર્થાવગ્રહ, ઈહા, અપાય અને ધારણા એ મુખ્ય ત્રણ લેહ પૈકી ધારણામાં તેનો સમાવેશ થાય છે, આ જ્ઞાન વડે ઉત્કૃષ્ટા નવસો ભવ (જે સંસારી પંચેન્દ્રિયપણે લગતા ભવ કીધેલા હોય તો) જોઈ શકાય છે, અને આવું જ્ઞાન થવાથી પૂર્વે જે જે શુભાશુભ કરણી કરી હોય અને તેને લઈને જે જે શુભાશુભ મુખ દુઃખાદિ કે સ્વર્ગ નર્કાદિ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે હસ્તામલકવત્ જાણવામાં આવતાં મન સ્થિર થવાની સાથે વૈરાગ્યની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. જેવી રીતે મુનિરાજના દર્શનથી મૃગાપુત્રને થયું તેવી રીતે.

૪. જે કોઈ કાળે ઉત્તમ દેવોનું દર્શન થયું નહોતું તે દેવોનું દર્શન થાય તથા તેઓની શક્તિ, ઋદ્ધિ, જ્યોતિ ઇત્યાદિ દેખવામાં આવે તો તે દેખવાથી પણ સંવેગની વૃદ્ધિ થાય છે.

૫. કોઈ કાળે નથી ઉત્પન્ન થયું એવું અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય અને તે જ્ઞાનવડે જઘન્ય અંગુલનો અસંખ્યાતમો ભાગ અને ઉત્કૃષ્ટ અસંખ્યાતા દ્વીપ સમુદ્રમાં રહેલા રૂપી પદાર્થોને તદ્દરૂપે જાણવાથી શ્રી વીતરાગ વચનપર દ્રઢ શ્રદ્ધા જામે છે. અને પરિણામે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ અને ચિત્તની સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૬. પૂર્વે કદાપિ નથી પ્રાપ્ત થયું તેવું અવધિ દર્શન પ્રગટવાથી લોકમાં રહેલ રૂપી પદાર્થોને તદ્દત્ દેખે છે, અને તદ્દરૂપે દેખવાથી ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત્ ચિત્તસમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૭. જે કોઈ કાળે પ્રાપ્ત થયેલ નથી, એવું મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રગટ થવાથી અર્થાત્ અહીં દ્વીપમાં રહેલા સંસારી પંચેન્દ્રિય પર્યાસા

જીવોના મનોગત ભાવોને જાણવાથી ચિત્તને અત્યંત આનંદ થવાની સાથે વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૮. કોઈ કાળે નથી પ્રાપ્ત થયું એવું કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી અર્થાત્ લોકલોકમાં રહેલાં સમસ્ત દ્રવ્યોના અતીત, અનાગત અને વર્તમાન કાળના સમસ્ત ભાવોને (દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી) જાણવાથી ભાવસમાધિ પ્રગટ થાય છે. લોગસ્સના પાઠમાં “સમાહિવરમુત્તમં દિંતુ” એ વાક્યથી જે વર કહેતાં શ્રેષ્ઠ સમાધિની પ્રતીક્ષા કરવામાં આવી છે, તે પ્રકારની સર્વોત્કૃષ્ટ અને સર્વ કાળ રહેવાવાળી ભાવસમાધિ પ્રગટ થાય છે.

૯. કોઈ કાળે નથી પ્રાપ્ત થયું એવું કૈવલ્યદર્શન પ્રગટ થવાથી અર્થાત્ લોકલોકને સંપૂર્ણપણે દેખવાથી તદંતર્ગત સર્વ ભાવોને દેખવાથી પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૦. કોઈ કાળે નથી પ્રાપ્ત કરેલું એવું કેવળ મરણ પ્રાપ્ત કરવાથી અર્થાત્ પંડિત મરણે મરવાથી જન્મ, જરા, મરણનાં દુઃખોથી સર્વથા મુકાવવું થાય છે, એટલે કે અનંત અવ્યાખ્યા સુખ સંઘાતે આત્માનું સ્વાભાવિક અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ દશ પ્રકારની ચિત્તસમાધિ રત્નત્રયી એટલે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર રૂપ ત્રણ રત્નોની સંપૂર્ણપણે આરાધના કરનાર મનુષ્યને પ્રગટ થાય છે, રત્નત્રયીનો આરાધક ધ્યાનારૂઢ થઈ શકે છે અને ધ્યાનારૂઢ થનાર લવ્ય આત્માઓજ તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

જૈનપ્રજ્ઞમા દિવસે દિવસે અધ્યાત્મવિદ્યાનો શોખ ઓછો થતો જાય છે. ધ્યાન અને સમાધિદશા જેવાં પરમેત્કૃષ્ટ સાધનોને ઘણા જૈનો જાણતાજ નથી. અને પરિણામે દિનપ્રતિદિન અસમાધિ વધતીજ જાય છે. આ સ્થિતિની સુધારણા માટે આ અંશમાં ધ્યાનનો વિષય ચર્ચવામાં આવ્યો છે. મોક્ષપ્રાપ્તિનું મુખ્ય સાધન ધ્યાનજ છે. ભૂતકાળમાં અનંત શિદ્ધ લગવંત થયા, વર્તમાનમાં (મહા

વિદેહ ક્ષેત્રમાં) થાય છે, અને ભવિષ્યમાં થશે તે તમામ શુભ ધ્યાનરૂપી મહાતપના પ્રભાવથીજ થાય છે. જેમ ઘણા વખતનાં ભોગાં થયેલાં ઈંધણાં (લાકડાં) ને અગ્નિ પવનના ભેરથી ક્ષણવારમાં બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. તેમ અનંત અનંત ભવનાં એકઠાં થયેલાં કર્મરૂપ ઈંધણાંને શુકલ ધ્યાનરૂપી મહા અગ્નિ ક્ષણવારમાં બાળી બાળ કરી તેની રાખ ઉડાડી નાખી આત્માને તદ્દન પવિત્ર બનાવે છે.

પ્રિય વાંચક ! આ ગ્રંથમાં મનને પવિત્ર બનાવવા તંથા આત્માને કર્મમળથી રહિત કરવા માટે જે જે વિચારણાઓની, જે જે શુભ ભાવનાઓની અને જે જે સાધનાઓની આવશ્યકતા માલુમ પડી તે તે બાબતોનું સંક્ષિપ્ત દિગ્દર્શન ગ્રંથકારે પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ અને અનુભવ પ્રમાણે જનસમૂહના કૃત્યાણુર્થે કરાવેલું છે. વાચક વર્ગને શ્રી મહાવીર પ્રભુનાં અમૂલ્ય વચનામૃતોનું પાન કરાવવાનો પણ્ઠ યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો છે. આ વચનામૃતોને ખરા દિલથી વાંચતાં, વિચારતાં અને આચરતાં મનની વ્યગ્રતા અને ઈંદ્રિયોની લોભપતા ટળશે અને આત્માને પરમ શાંતિ મળશે કોઈક વિદ્વાને યથાર્થ કહ્યું છે કે:—

દોહરો.

વચનામૃત વીતરાગનાં, પરમ શાન્ત રસ મૂળ;
ઔષધ તે ભવરોગનાં, કાયરને પ્રતિકૂળ.

શુદ્ધિપત્ર.

૨૨૨

પૃષ્ઠ. પંક્તિ.

અશુદ્ધ.

શુદ્ધ.

૩૩	૪	માનસિક	શુદ્ધ.
૧૦૮	૨૭	મયણુરેજહા	માનસિક દુઃખો
૧૧૩	૪	સૂંઠ	મયણુરેજહા
૧૧૩	૨૦	મંડળમાં	સૂંઠ
૧૧૫	૧૦	લાગ્યો	મંડળમાં વિચરે છે
૧૨૬	૧૨	દેક્તા ડાલજ ભક્ષીને રહે	લાગ્યાં
૧૫૩	૨૫	નિવત્યા	દેક્તા ડાલના અગ્ર ભાગે
૧૫૭	૧૬	પ્રગટવાશ્રી	રહે તેટલુંજ લોજન.
૧૬૬	૨૪	વાડ	ભક્ષીને રહે
૧૬૧	૧૮	વૈરાગ્ય	નિવત્યા
૨૦૭	૧૪	ખાધન	પ્રગટવાથી
			વાડા
			તપ અને વૈરાગ્ય
			ખાધન

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો અખૂટ ખજાનો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા (પૂર્વાર્ધ.)

પરમપૂજ્ય શ્રી ગોપાળજી સ્વામીના મુશિષ્ય બહુસૂત્રી પૂજ્ય શ્રી મોહનલાલજી મહારાજ વિરચિત ‘શ્રી પ્રશ્નોત્તર મોહનમાળા’ નામનો અપૂર્વ ગ્રંથ છપાઈ તૈયાર થયો છે. તેમાં શ્વેતામ્બર દ્વિગ-મ્બર ભતના અનેક ગ્રંથો તથા સૂત્રોના દોહનરૂપે તત્ત્વજ્ઞાનના વિધવિધ પ્રશ્નોત્તરો અપાયા છે. પ્રશ્નોત્તરનો આવો અમૂલ્ય અને પરમોપકારી ગ્રંથ આજપર્યંત પ્રસિદ્ધિમાં આવવા પામ્યો નથી, જૈનધર્મને લગતા લગભગ દરેક વિષયોનું એમાં બહુજ ઉત્તમ પ્રકારે નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ સૂત્રસિદ્ધાંતમાં પ્રતિપાદન કરેલા વિષયોમાં કેઈ કેઈ સ્થળે કેટલીક ગેરસમજણ થવાથી વિપરીત સદ્ગુણો પ્રરૂપણ થઈ રહી છે, તેથી સત્ય શું છે? તેનો નિર્ણય અનેક શાસ્ત્રોક્ત દલીલોથી તેમજ નિષ્પક્ષપાત શૈલીથી કરવામાં આવ્યો છે. આ પુસ્તક નવ ભાગમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથની તારીફ શબ્દોદ્ધારા થઈ શકેજ નહિ. વાંચવાથીજ તેની ઉપયોગિતા સમજી શકાય. વિદ્વાન્ મુનિરાજોએ આ પુસ્તકની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી છે. અને બહાર પડતા વારંજ ચોતરફથી પુષ્કળ માગણીઓ ઉપરા ઉપરી આવ્યાજ કરે છે.

રોયલ આઠ પેજી ૭૨૧ ફોર્મના (૫૮૦ પૃષ્ઠના) પાકા બાઈન્ડીંગવાળા આ દળદાર પુસ્તકની કીંમત માત્ર રૂ. ૧-૮-૦ પોસ્ટેજ વાન

ઉત્તરાર્ધ પણ થોડા સગયમાંજ બહાર પડશે.

મળવાનું ઠેકાણું:—

મહેતા ત્રિભુવન વાલજી

લાલજી પારેખની શેરી ખત્રીવાડ-રાજકોટ.

અથવા,

ભાવસાર ખીમચંદ ખોડીદાસ.

મુ. ઘોલેરા બંદર—(કાઠીયાવાડ)

તાકીદે નામ નોંધાવો.

વહેલો તે પહેલો.

શ્રી પ્રશ્નોત્તર મણિરત્નમાળા

ભાગ ૨ જે

આવૃત્તિ બીજી.

શાસ્ત્રવિશારદ મુનિથી મણિલાલજી મહારાજના ઘણાં વર્ષોના પ્રબળ પુરુષાર્થનું આ અનુપમ અને પરમોક્ષકરક પરિણામ છે. આ અપૂર્વ ગ્રંથની યોજના કરી મહારાજશ્રીએ જૈન સમાજ ઉપર અવર્ણનીય ઉપકાર કર્યો છે, અને જૈન સાહિત્યમાં અગત્યનો ઉમેરો કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં ત્રણે પ્રીરકને માન્ય એવાં લગભગ તમ્મમ જૈન સૂત્રો તેમજ પ્રાચીન ગ્રંથોમાંથી ઉપયોગી અંશોનું સ્પષ્ટીકરણ અતિ ઉત્તમ પ્રકારે પ્રશ્નોત્તર રૂપે કરવામાં આવ્યું છે. સૂત્રના અનેક ગહન પ્રશ્નોના ઉકેલ અત્યંત બુદ્ધિમત્તાપૂર્વક કરવામાં આવ્યા છે. શૈલી સરળ છે. ભાષા શુદ્ધ ગુજરાતી છે. વાંચનારને આનંદ સાથે ઉત્તમ જ્ઞાન મળે તેમ છે. સિદ્ધાંત રત્નોના બળના ખોલવાની ૩૧૦ ચાવી આ ગ્રંથમાં આપેલ છે. આ રત્નમાળાનો પ્રથમ ભાગ તેમજ આ બીજા ભાગની પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડતાંજ વિદ્વદર્શીમાં અત્યંત આદરણીય થઈ પડેલ છે. અને આ બીજી આવૃત્તિ પણ ઢુંક સમયમાંજ બીજી જવા સંભવ છે. ૧૩ ફેબ્રુઆરી તથા મજબુત પુઠાવાળા આ ગ્રંથની કીમત માત્ર દશ આના, પોષ્ટેજ સહિત.

મળવાનું ઠેકાણું:—

ઝવેરચંદ જાદવજી કામદાર.

૬, ખુશાલચંદ રામજી બાબડા જૈન બુકસેલર-રાજકોટ.

